

**AGRICULTURE AND PEASANTS IN NORTHERN INDIA
FROM C. 600 TO 1200 A. D.
(IN HINDI)**

By
MEENASHRI YADAV

(BEING A THESIS SUBMITTED FOR THE D. PHIL. DEGREE
OF THE UNIVERSITY OF ALLAHABAD IN ANCIENT
HISTORY, CULTURE & ARCHAEOLOGY)

Supervisor
PROF. S. N. ROY

प्राचीन काल से ही कृषि समाज का मूल आर्थिक आधार रही है ।
 कृषि को वात्सर्गिक का एक अंग माना जाता था । इस सन्दर्भ में "वात्सर्गिक" से
 निष्पन्न "वात्सर्गिक" शब्द व्यवसाय का बोधक था । प्रारम्भ में, जैसा कि
अर्थशास्त्र १.४.११ से ज्ञात होता है, वात्सर्गिक के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन एवं
 वाणिज्य की गणना की जाती थी। पर बाद में कुसीद को भी इसके अन्तर्गत
 ले लिया गया भागवत पुराण, १०.२४.२१; देवी पुराण, अध्याय ४५१।
 पर विष्णु, वायु एवं ब्रह्माण्ड पुराणों में वात्सर्गिक का सामान्य पौराणिक अर्थ
 कृषि मिलता है, यद्यपि कुछ स्थलों पर जैसे विष्णु पुराण के एक स्थान पर
 वात्सर्गिक के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य माने गये हैं । प्राचीन भारत
 में कृषि पर कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ सुविदित हैं, जिनमें पूर्व मध्यकाल लगभग
 ६०० से १२०० ई० की भी कुछ सामग्री का समावेश कर लिया गया है । इन
 कृतियों में राधारमन गंगोपाध्याय की कृति सप्तमटीरिअला फार दि लुडी
ऑफ ऐग्रिकल्चर ऐण्ड ऐग्रिकल्चरिस्ट्स इन ऐंशेंट इंडिया; इंडियन काउंसिल ऑफ
 ऐग्रिकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली, से प्रकाशित ऐग्रिकल्चर इन ऐंशेंट इंडिया
डॉ० राववन द्वारा सम्पादित; उसी संस्था से प्रकाशित एम०एस० रन्धावा
 की ए हिस्ट्री ऑफ ऐग्रिकल्चर इन इंडिया जिल्द ११, आदि हैं ।

१०. प्रो० सिद्धेश्वरी नारायण राय, पौराणिक धर्म एवं समाज, इलाहाबाद,

डॉ० अछेलाल ने अपने प्राचीन भारत में कृषि नामक ग्रन्थ में भारतीय इतिहास के काल-विभाजन को दृष्टि में रखकर प्रारम्भ से लेकर 650 ई० तक का ही कृषि का इतिहास प्रस्तुत किया है ।

पूर्व मध्यकाल (लगभग 600 ई० से 1200 ई० तक) में कृषि के कुछ पक्षों पर प्रो० लल्लन जी गोपाल, प्रो० इरफान हबीब, प्रो० रामशरण शर्मा आदि ने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है, जिससे इस काल में, सामन्ती व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, कृषि के सभी पक्षों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विवेचन की वांछनीयता बढ़ गई है । इसी दृष्टि से शोध के प्रस्तुत विषय — उत्तरी भारत में कृषि एवं कृषकों (लगभग 600 ई० से 1200 ई० तक) — का चयन किया गया था । इस अध्ययन को उत्तरी भारत तक ही सीमित किया गया है, और इसमें कृषि के साथ कृषकों का भी अध्ययन किया गया है । कृषकों की स्थिति का भी अध्ययन कृषि-व्यवस्था की जानकारी की दृष्टि से आवश्यक समझा गया है । इस शोध में उपलब्ध मूल साहित्यिक एवं अभिलेखीय स्रोतों एवं गौण स्रोतों से प्राप्त सागुनी के विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर तथ्यानुबन्धन एवं तथ्यों की व्याख्या करने एवं कृषि के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी एवं अन्य विकास को यथासम्भव निरूपित करने का प्रयास किया गया है ।

साहित्यिक स्रोतों में से निम्नलिखित प्रस्तुत सन्दर्भ में विशेष महत्त्वपूर्ण है :-

इस काल में कृषि पर लिखा गया ग्रन्थ कृषिकाराधार ; इस काल का ज्योतिष साहित्य विशेष रूप से वराहमिहिर की बृहत्संहिता पर भट्टोट्याल

की टीका; वैद्यक के ग्रन्थ वाग्भट प्रथम की अष्टाङ्ग-संहिता, वाग्भट
द्वितीय का अष्टाङ्ग-हृदय और उस पर अस्पदत्त एवं हेमाद्रि की टीकाएँ,
परकसंहिता पर चक्रपाणिदत्त की टीका, हेमवन्द का निघण्टुकोश, आदि;
कोश-ग्रन्थ —अमरकोश एवं उरुमर क्षीरस्वामी की टीका, विश्वप्रकाशकोश,
अभिधानरत्नमाला {हलायुध}, अभिधान-चिन्तामणि एवं देशी नाममाला {हेमवन्द}
आदि; वास्तुशास्त्र पर लिखे ग्रन्थ {मानसार, अपराजितपृच्छा, आदि};
जैन धार्मिक साहित्य {निशीथवर्णि, पुष्पदन्त का महापुराण, आदि};
इतिहासपरक ग्रन्थ {कल्हण की राजतरङ्गिणी, हेमवन्द का द्वयाश्रय, सन्ध्याकर
नन्दी का रामचरित, आदि}; धर्मशास्त्र ग्रन्थों पर टीकाएँ {मेधातिथि का
मनु-भाष्य, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, आदि}; लक्ष्मीधर का कृत्यकल्पतरु
नानक धर्म-निबन्ध; एवं कथा साहित्य {उपमितिभवप्रपञ्चवाग्गा, कथासरित्सागर,
आदि} ।

इस काल के अभिलेखों में भी हम कृषि-सम्बन्धी कुछ साक्ष्य यत्र-तत्र
पाते हैं, पर उनसे कृषि के पूरे विवर का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता । चीनी
{द्वेनसांग, इत्सिंग} एवं अरब {अल्बरूनी आदि} यात्रियों के विवरणों में भी
हमें कुछ महत्त्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं ।

काश्यपीयकृषिसूक्ति नामक कृषि पर लिखा ग्रन्थ बाद के काल
{मध्यकाल} का लगता है । पर इस ग्रन्थ में पूर्व मध्यकाल की भी कुछ परम्पराएँ

1. लल्लनजी गोपाल, "डेट ऑफ दि काश्यपीयकृषिसूक्ति", दिनेश-चन्दना-
डी०सी०रकार अनेगोरेशन वाल्यूम, जर्नल ऑफ ऐंसेट इंडियन हिस्ट्री,
कलकत्ता यूनीवर्सिटी जिल्द 15, भाग 1-2, 1984-85, पृ० 163.

संग्रहीत लगती हैं । उदाहरणार्थ, भूमि का समाज के वर्गों -- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र -- के अगुस्त्य विभाजन जो अपराजितपृच्छा ४।२वीं शताब्दी ई. में भी मिलता है । अतः पूर्व मध्यकाल की कृषि-सम्बन्धी परम्पराओं की सम्बन्ध जानकारी के लिये इस स्रोत का भी उपयोग इस शोध-प्रबन्ध में किया गया है, पर इसे एकमात्र आधार मान कर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है ।

इस शोध-प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में, विशेष रूप से कृषि के दृष्टिकोण से, भूमि के परीक्षण एवं वर्गीकरण, उसके मापन, नई भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाने की परम्परा में विकास, एवं भूमि-सम्बन्धी विभिन्न स्तरों के अधिकारों का विवेचन किया गया है । द्वितीय अध्याय में सिंघार के विभिन्न साधनों का विवरण देते हुये इस क्षेत्र में होने वाली प्रगति का परीक्षण किया गया है । तृतीय अध्याय में कृषि के उपकरणों एवं साधनों तथा कृषि-क्रिया का विवरण दिया गया है: इस सन्दर्भ में अनुभव-जन्य संवित ज्ञान के आधार पर प्रचलित परम्पराओं के व्यवस्थित एवं विकसित होने के साक्ष्यों पर भी विचार किया गया है । चतुर्थ अध्याय में कृषि-उत्पादों एवं उनकी अपेक्षाकृत वृद्धि का विवरण है: इसमें उस काल में कृषि-उत्पादन के सहायक एवं बाधक घटकों की भी समीक्षा की गयी है । पंचम अध्याय में कृषकों, उनके अनुक्रम एवं श्रेणियों तथा उनकी स्थिति का विवेचन किया गया है: कृषि-कर्मकरों के सम्बन्ध में भी विचार किया गया है । अन्त में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है ।

सर्वप्रथम मैं गुस्वर प्रोफेसर सिद्धेश्वरी नारायण राय, पूर्व विभागाध्यक्ष,

प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, जो मेरे शोध-कार्य के पर्यवेक्षक रहे हैं, और जिनकी प्रेरणा, सहायता एवं महती कृपा के बिना यह कार्य संभव नहीं हो सकता था ।

प्रो० शिवेशचन्द्र भट्टाचार्य, अध्यक्ष, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, के प्रति मैं उनसे प्राप्त प्रेरणा एवं सहायता के लिये आभारी हूँ । विभाग के गुरुजनों श्री विद्याधर मिश्र, श्री रामकृष्ण द्विवेदी, डा० ओमप्रकाश, श्री धनेश्वर मण्डल, डा० गीता देवी, श्री बृज बिहारी मिश्र, डाँ रामप्रसाद त्रिपाठी, डाँ ज्ञानेन्द्र कुमार राय, डाँ अय नारायण पाण्डेय, डाँ जगन्नाथ पाल, डाँ श्रीमती रंजना जाजपेयी, श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, डाँ हरिनारायण दुबे, डाँ उमेश चन्द्र चट्टोपाध्याय, डाँ श्रीमती वनगाजा मधोलकर, डाँ आदित्य प्रसाद ओझा, डाँ श्रीमती पुष्पा तिवारी, डाँ अनामिका राय, डाँ शशिकान्त राय, डाँ हर्षकुमार, डाँ प्रकाश सिन्हा, डाँ वन्देव पाण्डेय एवं डाँ देवीप्रसाद दुबे के प्रति मैं अपने इस शोध-कार्य में प्राप्त एवं विभिन्न अवसरों पर सहायता के लिये आभार व्यक्त करती हूँ

प्रो० गोविन्द चन्द्र पाण्डे, प्रो० जगन्नाथ सिंह नेगी, प्रो० उदय नारायण राय, एवं डा० सन्ध्या मुर्जी की मैं उनकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद के लिये अत्यन्त आभारी हूँ। अपने शोध-कार्य में प्रेरणा एवं सहायता के लिये मैं डाँ (श्रीमती)

अनुपा पाण्डे के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ ।

प्रस्तुत शोध-कार्य हेतु मुझे इंडियन काउंसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली, की 'बुनियाद फेलोशिप' मिली थी; उस संस्था की भी मैं आभारी हूँ ।

अन्त में मैं अपने पति डा० स्वतन्त्र सिंह के प्रति भी आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझती हूँ, जिनकी प्रेरणा का मेरे शोध-कार्य के सम्पन्न होने में बड़ा योगदान है । अपने पिता डा० बी०एन०एस० यादव के प्रति उनकी प्रेरणा एवं सहायता के लिये शब्दों में आभार व्यक्त करना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

इलाहाबाद
21-6-1992

मीनाश्री यादव
(मीनाश्री यादव)

संकेत-पद-सूची

ई०आई०

- एपिग्राफिया इंडिका

आई०एच० क्यू०

- इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली

आई०एच०आर०

- दि इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू

एस०सी०एन०आई०

- सोसाइटी ऐण्ड कल्चर इन नार्दर्न इंडिया
इन दि दवेलफूट रेंजुरी-बी०एन०एस०
 यादव कृत

जे०वी०ओ०आर०एस०

- जर्नल ऑफ दि बिहार ऐण्ड उड़ीसा
रिसर्च सोसाइटी

मनु०

- मनुस्मृति

सी०आई०आई०

- कार्पस इंडिक्रिप्शानम् इंडिकेरम्

प्रस्तावना

पृष्ठ (1)-(6)

संकेत-पद-सूची

(7)

अध्याय 1

भूमि एवं भूमि-सम्बन्धी अधिकार

1- 56

अध्याय 2

सिंचाई के साधन

57- 117

अध्याय 3

कृषि के उपकरण एवं साधन तथा कृषि-क्रिया

118 - 176

अध्याय 4

कृषि से उत्पादन

177- 218

अध्याय 5

कृषक

219- 270

निष्कर्ष

271- 293

चयनित-स्रोत-सूची

294- 315

अध्याय ।

भूमि एवं भूमि-सम्बन्धी अधिकार

अध्याय 1

भूमि एवं भूमि-सम्बन्धी अधिकार

भूमि का परीक्षण, विभेदीकरण एवं वर्गीकरण

कृषि के दृष्टिकोण से भूमि का प्राथमिक महत्त्व रहा है, क्योंकि उपयुक्त भूमि के वयन पर ही कृषि-कार्य की तफलता निर्भर करती है। भूमि के कृष्योपयोगी गुणों एवं उसकी उपयुक्तता के उत्तरोत्तर संवित होने वाले ज्ञान के आधार पर उसके परीक्षण, विभेदीकरण एवं वर्गीकरण की परम्परा का पूर्व मध्यकाल में काफी विकास हुआ।

भूमि-निरूपण एवं भूमि-परीक्षण की परम्परा

अर्थशास्त्र¹ में भूमि-निरूपण के सन्दर्भ में जाङ्गल, अन्नप ४ जलीय, जलप्राया या दलदली भूमि ४ एवं देशवाप ४ दोनों के लक्षणों से युक्त सामान्य ४ शुष्क ४ भूमि ४ का उल्लेख किया गया है। वरक संहिता² एवं सुक्त-संहिता³ में हम भूमि का यही वर्गीकरण अपेक्षाकृत विस्तृत एवं विषाद रूप में पाते हैं। इन वैद्यक के ग्रन्थों में भूमि को स्पष्ट रूप से तीन वर्गों में विभक्त किया गया है— जाङ्गल, अन्नप एवं साधारण⁴। इन वर्गों का निरूपण मुख्य रूप से जल की उपलब्धि एवं वनस्पतियों के आधार पर किया गया है, तथा इन क्षेत्रों की भूमि-संरचना पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है।

1- अर्थशास्त्र, सम्पादक आर०पी० कांगले ४ द्वितीयावृत्ति ४, बम्बई, 1969, 2.24.5.

2- वरक संहिता, कल्पस्थान 1, मदनमल्लक^{रूप}, 6, 7, 9.

3- सुक्त संहिता, अध्याय 35, 34-42.

भूमि के वर्गीकरण की यही परम्परा पूर्व मध्यकाल में भी प्रचलित रही ।
 13वीं शताब्दी में शार्ङ्गधर ने अपने ग्रन्थ शार्ङ्गधरपद्धति के "उपवनविनोद"
 अध्याय में इसी वर्गीकरण को ग्रहण किया है । यह भी कहा गया है कि सभी
 प्रकार के पेड़ों के उगाने और बढ़ने के लिये जाङ्गल भूमि और अनूप भूमि नहीं,
 अपितु साधारण भूमि शुभ होती है² । पूर्व मध्यकाल में रंग एवं रस के आधार
 पर भी भूमि के भेदों को निरूपित करने का विशेष प्रयास किया गया । इस
 प्रकार काली ॥असित॥, निस्तेज एवं दबी आभा वाली ॥विपाण्डु॥, हरी ॥श्याम॥,
 लाल ॥लोहित॥, सफेद ॥सित॥, एवं पीली ॥पीत॥ भूमियों को क्रमशः मधुर, अम्ल,
 लवण, तिक्त, कटु एवं कषाय स्वादों से सम्बन्धित किया गया है³ । उपवनविनोद
 ॥श्लोक 36॥ में फिर यह कहा गया है कि जिस भूमि की मिट्टी जहरीली,
 कंकरलीली-पथरीली, वल्मीक-खिल-युक्त, ऊषरा ॥ऊसर वाली॥, शर्करायुक्त
 ॥शर्करिला॥, या पानी से दूर हो वह पेड़ों के उगाने के लिये हितकर नहीं होती ।
 इन्द्रनील ॥नीले रंग का रत्न॥ की आभावाली; शुक्र पक्षी के पंख की भाँति
 मुलायम; शंख, कुन्द, कुमुद या चन्द्रमा के समान रंगवाली; या तप्त स्वर्ण अथवा
 विकसित वम्पक कुसुम के रंगवाली मिट्टी सभी प्रकार के पेड़-पौधों की उत्पत्ति
 एवं वृद्धि के लिये उपयुक्त बताई गई है ॥श्लोक 37 ॥ । जो भूमि समतल हो,

1- उपवनविनोद, सम्पादक एवं अनुवादक गिरिजा प्रसन्न मल्लमदार,

इण्डियन रिसर्व इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता, 1935, श्लोक 34.

2- न जाङ्गला न वान्स्पता भूमिः साधारणा शुभा । वही, श्लोक 39 .

3- वही, श्लोक 35

पाणी के निक्षिप्त हो ओर जिसमें उगने वाले पेड़ों के अंकुर हरे होते हों उसमें सभी प्रकार के पेड़ों की वृद्धि होती है (रत्नोक्त 38४) ।

ह्वेनसांग द्वारा भूमि का विभेदीकरण

वीनी यात्री ह्वेनसांग¹ ने भारत को पाँच मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करते हुये प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी की सामान्य विशेषता का उल्लेख किया है । उसके अनुसार भारत का उत्तरी क्षेत्र पहाड़ी है, जहाँ की मिट्टी काली है, पूर्वी क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी वाला मैदानी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र में वनस्पति-उत्पादन का प्राबुध्य है, तथा पश्चिमी क्षेत्र की मिट्टी कंकरीली-पथरीली है² । ह्वेनसांग ने कुछ प्रदेशों की मिट्टी और वहाँ के मुख्य उत्पादनों का अलग से भी उल्लेख किया है³ ।

उर्वरता एवं कृष्णकृष्ण के आधार पर मिट्टी एवं भूमि का विभेद

अमरकोश⁴, विरहप्रकाशकोश⁵, हलायुधकोश⁶ आदि ग्रन्थों में उर्वरता के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ प्रकार की मृत्तिका ॥ मिट्टी ॥ के लिये "मृत्सा" एवं मृत्स्ना"

1- वाटर्स: आन युवान च्वांगस् ट्रैवल्स इन इण्डिया, पृ० 140.

2- वही, पृ० 140-41

3- वही, पृ० 329-40.

4- वही, 2.1.4.

5- वही, पृ० 87, श्लोक 23; पृ० 174, श्लोक 11.

6- वही, 2.159.

शब्द दिये गये हैं। उपजाऊ भूमि के लिये "उर्वरा" एवं "सर्वसस्याद्या" शब्द मिलते हैं¹। "ऊष" शब्द क्षारभूमित्तिका के लिये दिया गया है, जो उपजाऊ नहीं होती ॥ अमरकोश, 2.1.4॥ ऊषवान्, "ऊषर" ॥ अमरकोश 2.1.5॥, एवं "हरिण" ॥ हलायुधकोश, 2.158॥ भी गहरी निदटी वाली अनुपजाऊ भूमि के लिये मिलते हैं। "नरु" एवं "पन्वान्" शब्द नरुस्थल की निर्जल शुष्क भूमि के लिये मिलते हैं ॥ अमरकोश, 2.1.5; हलायुधकोश, 2.158॥।

"सीत्य", "कृष्ट" एवं "हल्य" शब्द हल द्वारा कृष्ट भूमि के लिये मिलते हैं ॥ अमरकोश, 2.9.8 ॥। हल द्वारा अकृष्ट भूमि के लिये "खिल" एवं "अप्रहत" शब्द दिये गये हैं ॥ अमरकोश, 2.1.5; हलायुधकोश, 2.158॥।

विभिन्न फसलों की कृषि हेतु उपयुक्त क्षेत्रों के वर्ग

कोशग्रन्थों एवं व्याकरण के ~~ग्रन्थों एवं व्याकरण~~ के ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार के ^{विभिन्न} फसलों की कृषि हेतु उपयुक्त समझे जाते थे, का उल्लेख मिलता है। अमरकोश ॥2.9.6-8॥ में ये नाम निम्नवत् मिलते हैं²:

<u>फसल</u>	<u>उसके लिये उपयुक्त क्षेत्र का नाम</u>
व्रीहि एवं शालि	- त्रैलोक्यालेयम्
यव	- यव्यम्, यवव्यम्
षीष्टक	- षीष्टक्य

1- अमरकोश, 2.1.4; हलायुधकोश, 2.158.

2- कौटिलीय के अतिरिक्त ये सभी नाम पतंजलि के महाभाष्य में भी मिलते हैं
वासुदेव शरण अग्रवाल, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृष्ठ 199.

तितल	-	तितल्यम्, तैली नम्
माप	-	माप्यम्, मापीणम्
उमा	-	उम्यम्, औमी नम्
अणु	-	अणव्यम्, आणवीणम्
भङ्ग	-	भङ्ग्यम्, भाङ्गी नम्
मुद्रा	-	मौद्गी नम्
कौद्रव	-	कौद्रवीणम्

अमरकोश §2.9.7४ में माप, उमा, अणु एवं भङ्ग के सम्बन्ध में उनके लिये उपयुक्त क्षेत्रों के नाम नहीं बताये हैं, पर उनके लिये शब्द बनाने का नियम निर्दिष्ट कर दिया गया है। क्षीरस्वानी ने अपनी अमरकोश पर टीका §2.9.7 पर § में इन सभी नामों को दिया है।

नवीं शताब्दी के व्याकरण ग्रन्थ शाकटायन व्याकरण¹ में विभिन्न फसलों के क्षेत्रों के सन्दर्भ में कौद्रवीणम् शब्द नहीं दिया गया है। पर वह हज्जियुधकोश §2.162४ में मिलता है। शाकटायन व्याकरण §3.3.24-29४ में अन्य सभी उपर्युक्त क्षेत्रों के नाम मिलते हैं। उसने निम्नलिखित अतिरिक्त नाम भी मिलते हैं :-

1- शाकटायन-व्याकरण, सम्पादक शम्भुनाथ त्रिाठी भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली,

<u>फसल</u>	<u>उसके लिये उपयुक्त क्षेत्र का नाम</u>
कुल्ला	- कौलत्थो नम्
प्रियङ्गु	- प्रैयङ्गु-वीणम्
नीवार	- नैवारीणम्
ब्रीहि	- ब्रैहीयम्
इक्षु	- इक्षुशाकटम्, इक्षुशाकिनम्
मूल	- मूलशाकटम्, मूलशाकिनम्

अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी ने मसूर के खेत के लिये "मासूरीण" और शाक के क्षेत्र के लिये "शाकशाकट" एवं "शाकशाकिन" शब्दों को दिया है। ये शब्द अमरकोश में नहीं दिये गये हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि कुल मिलाकर अमरकोश के काल से लेकर 11वीं-12वीं शताब्दी तक अनाजों एवं शाकों की कृषि हेतु खेतों की उपयुक्तता पर उत्तरोत्तर विशेष ध्यान दिया जाने लगा।

विभिन्न फसलों के लिये उपयुक्त भूमि का परीक्षण

नृस्य पुराण में विभिन्न फसलों के लिये उपयुक्त भूमि के परीक्षण की एक सरल, व्यावहारिक विधि मिलती है। इसके अनुसार अनाज के बीजों को

1- अमरकोश 2.9.8 पर टीका।

जिस भूमि का परीक्षण अभिप्रेत हो उसके एक भाग में बीज देना चाहिये¹। ऐसा करने पर यदि वे बीज तीन, पाँच और सात रातों में उग आते हैं तो उस भूमि को उस अनाज विशेष की उत्पत्ति के लिये क्रमशः उत्तम भूमी, मध्यम भूमी एवं कनिष्ठ भूमी का मानना चाहिये²। कनिष्ठ भूमी की भूमि को अनुपयुक्त और अधिक त्याज्य मानने का निर्देश दिया गया है। मत्स्य पुराण में यह बात वास्तु-प्रासाद एवं गृह के निर्माण हेतु भूमि-परीक्षण के सम्बन्ध में कही गई है। पर यह स्पष्ट है कि यहाँ कृषि हेतु भूमि-परीक्षण की परम्परा प्रतिबिम्बित होती है³।

कार्यपीय कृषिसूक्ति में भूमि एवं मिट्टी का विभेद

इस ग्रन्थ में भूमि की स्थिति के सम्बन्ध में कहा गया है कि कहीं भूमि समुद्र के जल में डूबी रहती है (लोक 27४), कहीं समुद्र से छोड़ी हुई रहती है

1. फालकृष्टेऽथवा देशे सर्वबीजानि वापयेत् ।।

॥ मत्स्य पुराण, वैकुण्ठेश्वर स्टीम प्रेस संस्करण,
253-17४

2. त्रिष्वन्वसप्तरात्रे च यत्रारोहन्ति तान्यपि ।

ज्येष्ठोत्तमा कनिष्ठाभूर्वर्जनीयतरा सदा ।।

॥ मत्स्य पुराण, 253-18 ॥

3. द्रष्टव्य, जी०पी० मजूमदार, वासुपति, लोकता धनीवर्सिटी, 1927,

पृ० 218-219.

॥श्लोक 28॥, कहीं जल-धोताँ से गुंका होती है, कहीं नीवी या ऊँची रहती है, तथा कहीं पर्वतों, शिखरों, ढालों, उपजाऊ घण्डों और ह्रदों ॥झीलों॥ द्वारा संविभक्त रहती है ॥श्लोक 28-29॥। उसके स्वरूप के सम्बन्ध में कहा गया है कि कहीं वह शर्करायुक्त रहती है ॥श्लोक 30॥, कहीं अत्यन्त उष्ण रहती है ॥श्लोक 30॥, कहीं जमयिहीन रहती है ॥श्लोक 30॥, तथा कहीं ऊपर के रूप की रहती है एवं बीजविनाशिनी होती है ॥श्लोक 31॥। कृषि के लिये उपयुक्त मिट्टी वाली भूमि के लिये कहा गया है कि वह हड्डियों और पत्थर के टुकड़ों से रहित होती है ॥श्लोक 33॥; मृदुल होती है ॥श्लोक 33॥; सुस्निग्ध, कम लाल ॥अल्परक्ताम्॥ या काले रंग ॥कृष्णवर्णाम्॥ की होती है ॥श्लोक 33॥; तुश ॥कुश॥ एवं काव ॥कास॥ से रहित, सारयुक्त एवं रस-समुज्ज्वल होती है ॥श्लोक 34॥; गड्ढे या दरार ॥शञ्ज्र॥ से रहित एवं समतल होती है ॥श्लोक 34॥; मल्लिका-पुष्प, जाति-पुष्प, कुटज या सुरा के समान गन्ध वाली होती है, अथवा उसमें पद्म ॥कमल॥, शर्करा, या तिनिश की मंजरी की महक होती है ॥श्लोक 35॥; वह सदैव जल से सिक्त ॥गीली॥ नहीं रहती है ॥अपीतरालिलान्॥, पर ॥गुष्क न होने के कारण॥ जल से सिक्त हो सकती है ॥श्लोक 36॥; उसमें बीज शीघ्रता से उगते हैं ॥श्लोक 36॥; उसका जोतना सुकर होता है ॥श्लोक 36॥, वह वृषकेन एवं हितकर जन्तुओं ॥जानवरों॥ एवं कीड़ों॥ से समन्वित होती है; उसमें कोंटे, करीष आदि नहीं होते हैं ॥श्लोक 37॥; तथा वह अधिक घनत्ववाली ॥घनाम्॥ एवं तेल में अधिक भारवाली होती है ॥श्लोक 37, 38॥।

गुणवत्ता के आधार पर इस ग्रन्थ ४२लोक ३४-३९ में कृषि-योग्य भूमि को ५ वर्गों में विभाजित किया गया है । ये पाँचो वर्ग अवरोही क्रम में निम्नवत् हैं :-

४१४. ब्राह्मण भूमि

४२४. क्षत्रिय भूमि

४३४ वैश्य भूमि

४४४ शूद्र भूमि

४५४ संकीर्णभूमि ।

यहाँ ब्राह्मण-भूमि को सर्वश्रेष्ठ एवं संकीर्ण या मिश्रित भूमि को सबसे कम गुणवाली माना गया है । यहाँ यह विचारणीय है कि वास्तुशास्त्र के ग्रन्थ अपराजितपृच्छा ४१२वीं अताब्दी ४ में भी भूपरीक्षा के सन्दर्भ में भूमि को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्गों में विभाजित करने की संकल्पना मिलती है^१ । यह विभाजन सामाजिक वर्ण-व्यवस्था के अनुस्यू किया गया था, और यह परम्परा पूर्व मध्यकाल से ही प्रारम्भ होती है ।

कुल मिलाकर कृषि के लिये उत्तम भूमि को "अन्तःसार" ४आन्तरिक सार४ से युक्त एवं "बाह्यसार" ४बाह्यसारवाजी४ बताया गया है ४श्लोक ४०४ ।

१. अपराजितपृच्छा, ५१.३-४.

इन दोनों का अर्थ क्रमशः भूमि के नीचे के भाग और उसकी सतह का साफ पानी एवं उपजाऊ मिट्टी से संयुक्त होना हो सकता है¹। पर अन्तःसार का अर्थ भूमि की मिट्टी की अपनी आन्तरिक गुणवत्ता, और "बाह्यसार" का अर्थ उससे सम्बन्धित वातावरण, पेड़, पौधों, जीव-जन्तुओं, जलाशय आदि से उद्भूत गुण भी हो सकता है। इस प्रकार सम्भवतः बाह्यसारता के ही अन्तर्गत यह बताया गया है कि वह भूमि देखने में अच्छी हो; दीमक के वल्मीक एवं दुष्ट जन्तुओं से रहित हो; गुप्त पक्षियों का आश्रय-स्थान हो; तथा तूफान, वक्रवात एवं दावाग्नि के संकट से मुक्त हो ॥श्लोक 40-41॥

श्रेष्ठ गुणों वाली भूमि के सम्बन्ध में यह भी बताया गया है कि उसमें भूमि के नीचे पर्याप्त जल रहता है, तथा वह उद्यान, छायादार वृक्षों एवं विभिन्न बीजों के लिये वृद्धिकारी, कुछ निम्न धरातल की, मृदुस्पर्शी, तथा गायों आदि के चरने, कुर्छें खोदने एवं जल-ग्रहण के लिये उपयुक्त होती है ॥श्लोक 42-44॥। इस प्रकार की श्रेष्ठ भूमि में अन्य दोष ४ जो ऊपर उल्लिखित हैं भी हो सकते हैं ॥श्लोक 44॥।

कार्यपीय कृषिक्षीकृत ॥श्लोक 328-339॥ में कृषि-योग्य भूमि के सामान्य रूप से दो वर्ग बताये गये हैं :-

1. ऐग्रिकल्चर इन ऐंसेट इंडिया, मुख्य संपादक डी० राघवन,

इंडियन काउंसिल आफ ऐग्रिकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली, 1964, पृ० 5.

॥१॥ नम भूमि जो धान के खेत के लिये उपयुक्त होती है; इसे शालिभूमि कहा गया है, जो "शालिप्रवुरा" बताई गई है। इसे विभिन्न स्थानों में निम्नभागा, निम्नतला, निम्नभूमिका अथवा समतला कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि यह भूमि कुछ नीची होती थी।

॥२॥ सूखी भूमि जिसे आढक भूमि, कहा गया है। इसे "उन्नता" भूमि बताया गया है, क्योंकि यह कुछ ऊँची होती थी। यह वणक, आढक आदि की वृद्धि के लिये अनुकूल नानी गयी है। इन अनाजों की फसलों की सिंवाई के लिये प्रायः कम पानी की आवश्यकता होती थी ॥ स्वल्पसलिलसेकात् ॥

इस प्रकार यह कथन किया गया है कि कृषि हेतु घेतनदी-तट में, ग्राम में, वन के अन्दर एवं पर्वत के तट पर, अपने निम्न एवं उच्च धरातल के अनुसार, दो भागों में विभक्त देखे जाते हैं ॥श्लोक 327-328॥

कारयपीथकृषिसूक्ति ॥श्लोक 46-59॥ में राजा की आज्ञा से भूपरीक्षण-विधि में निपुण, कृषिशस्त्र-विशारद एवं दकार्गल-प्रमाणज्ञ ॥भूमि के अन्दर के पानी का पता लगाने वाले ॥ ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों अथवा शूद्रों द्वारा शुभ मुहूर्त में भूमि के परीक्षण का कुछ विस्तृत वर्णन मिलता है। इस सन्दर्भ में निर्दिष्ट भूमि पर वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा धार्मिक कृत्य करने का भी विधान किया गया है। मिट्टी को जाँच घूँघने, खनने, तोलने, एवं पानी के बरतन में रखकर रंगों आदि के द्वारा परीक्षण करने के माध्यम से करने का उपदेश दिया गया है¹। जाँच के बाद उत्तम, मध्यम, एवं अधम प्रकार की भूमि

1. अपराजितपृच्छा ॥51.1-4॥ में भी रंग, गंध एवं स्वाद की जाँच द्वारा

को निर्दिष्ट करने के लिये कहा गया है । अधम प्रकार की भूमि को त्याज्य माना गया है । इस सन्दर्भ में भी रंग की एकरूपता वाली ॥ समवर्णा समछाया ॥, ठोस ॥ धना ॥ एवं मृदुल ॥ स्निग्धा ॥ मिट्टी की प्रशंसा की गई है ॥ श्लोक-52 ॥ । इसी क्रम में कृषियोग्य भूमि, उद्यानयोग्य भूमि, वनयोग्य भूमि, एवं जलाधार ॥ जलाशय ॥- योग्य भूमि को ग्रामों, देशों, दुर्गों, नगरों एवं राजमहलों की सीमाओं के अन्दर ॥ यथावश्यक रूप में ॥ निर्दिष्ट करने के लिये कहा गया है ।

भूमि-परीक्षण एवं मिट्टी की जाँच का जितना विस्तृत वर्णन काश्यपीय-कृषि-सूक्ति में है उतना पहले के किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता ।

सिंवाई के साधनों के आधार पर भूमि एवं खेतों का सामान्य वर्गीकरण

अमरकोश ॥ 2.1.12 ॥ तथा अन्य कोशग्रन्थों¹ में नदीमातृक ॥ नदी द्वारा सिंचित कृषि वाले ॥ तथा देवमातृक ॥ वर्षा द्वारा सिंचित कृषि वाले ॥ देशों का विभेद मिलता है । जैन ग्रन्थों में प्रायः केतु ॥ वर्षा के जल से सिंचित होने वाले ॥ एवं रेणु ॥ कुएँ, बाँध आदि कृत्रिम सिंवाई के साधनों द्वारा सिंचित होने वाले ॥ खेतों का विभेद मिलता है² ।

1. उदाहरणार्थ हलायुधकोश, सम्पादक जयशंकर जोशी, हिन्दी समिति, लखनऊ, 1967, 2- भूमिकाण्ड, श्लोक 161.

2. उदाहरणार्थ बृहत्कल्पभाष्य, 1.115 ॥ पृष्ठ ॥, उद्धृत द्वारा मधु सेन, ए कल्चरल स्टडी आफ दि निशीथद्वर्णि, पी0वी0रिसर्व इन्स्टीट्यूट, वाराणसी, 1975, पृ0 195, पादटिप्पणी 6.

पूर्व मध्यकाल के अन्त तक आते-आते सिंवाई के साधनों के आधार पर खेतों को तीन वर्गों¹ में बाँटा जाने लगा:--

१११ सेतुक्षेत्र वे बताये गये हैं जो अरवट्ट आदि के जल से सींचे जाते थे ।

१२१ केतु क्षेत्र उन्हें कहा गया है जो केवल वर्षा के जल से सिंचित होते थे ।

इस प्रकार की कृषि-भूमि को अन्य ग्रन्थों महाभारत आदि में देवमातृका कहा गया है ।

१३१- उभय क्षेत्र वे बताये गये हैं जिनकी सिंवाई वर्षा के जल एवं सिंवाई के कृत्रिम साधनों, दोनों से होती थी ।

जैन लेखक आशाधर का यह वर्गीकरण वास्तविकता के अधिक निकट है, क्योंकि उत्तरी भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में आज भी कृषि-क्षेत्र आंशिक रूप से वर्षा के जल और कुछ हद तक सिंवाई के कृत्रिम साधनों द्वारा सींचे जाते हैं ।

जहाँ सिंवाई के कृत्रिम साधन उपलब्ध थे वहाँ के खेत कृषि-उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम माने जाते थे । महाभारत १सभापर्व१५.७७१ में भी केवल वर्षा के जल पर निर्भर देवामातृका कृषि को समृद्धि उत्पन्न करने वाली नहीं माना गया है । पूर्व मध्यकाल में ननुस्मृति पर अपने भाष्य में मेधातिथि १लगभग १०० ई०१ ने कहा है कि "बहुसस्या" १अधिक कृषि-उत्पादन वाली १

१. द्रष्टव्य आशाधर का धर्मभूत सागर—रवनाकाल वि०सं० १२८५ के पूर्व ,

सम्पादक एवं अनुवादक कैलाश चन्द्र शास्त्री , ज्ञानदेवी-मूर्तिदेवी , जैन -

भूमि वह है जो "अदेवमातृका" हो, अर्थात् जहाँ कृषि केवल वर्षा के जल के अधीन न हो और सिंचाई के कृत्रिम साधनों का उपयोग करके की जाती हो¹। सोमदेव के यशस्तिलक वम्पू² में यौधेय देश के ग्रामों की समृद्धि का आधार उनका "अदेवमातृका" होना बताया है। कुल्लूक भट्ट ने मनु के एक श्लोक पर टीका करते हुये "अदेवमातृका" शब्द की जगह "नदीमातृका"³ का प्रयोग किया है। यहाँ "नदी" शब्द केवल सरिता के लिये नहीं प्रयुक्त हुआ है। यह व्यापक अर्थ में जल-प्रवाह के लिये लगता है, जिसके अन्तर्गत सिंचाई के सभी कृत्रिम साधन आ जाते हैं।

तड़ाग आदि सिंचाई के कृत्रिम साधनों से उत्पादन में वृद्धि इस रूप में भी होती थी कि रबी और खरीफ फसलों के अलावा एक अतिरिक्त जायद फसल भी लोग उत्पन्न करते थे। बुद्धप्रोस की विनयपिटक पर समन्तपासादिका⁴ अट्टकथा में "त्रिसस्ससम्पादनकं महातडाकं" का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि बड़े तड़ागों से सिंचाई करके साल में तीन फसलें उत्पन्न की जा सकती थीं।

1. मनु 7.212 पर मेधातिथि.

2. यशस्तिलक वम्पू, पूर्वखण्ड, संपादक एवं अनुवादक सुन्दरलाल शास्त्री, वाराणसी, 1960, पृष्ठ 8-9.

3. नदीमातृकतया सर्वदा सर्वसस्यप्रदाम्, मनु 7.212 पर कुल्लूक भट्ट।

4. समन्तपासादिका, जिल्द 2, संपादक बीरबल शर्मा, नवनालन्दा महाविहार, पटना, 1965, पृष्ठ 685, पंक्ति 24.

जड़े भूमिपति, जो महातड़ागों के स्वामी होते थे, कभी-कभी बौद्ध विहारों को भी उनका दान करते थे । ¹ महाभारत में वर्षा की अधीनता समाप्त करने तथा कृषि की समृद्धि के लिये राजा द्वारा राष्ट्र में तड़ागों के निर्माण का विधान किया गया है ² ।

भूमि की माप

कुछ अभिलेखों से ज्ञात होता है कि भूमि की माप का एक समान मापदण्ड *standard* सम्पूर्ण उत्तरी भारत में नहीं प्रचलित था । विभिन्न क्षेत्रों में और कभी-कभी एक ही क्षेत्र में विभिन्न मानदण्ड प्रचलित थे ।

जोत के आधार पर भूमि की माप

बहुत प्राचीन काल से ही हल खेत जोतने का एक सुविदित उपकरण था । पर पूर्व मध्यकाल तक आते-आते "हल" शब्द के अर्थ में विस्तार हुआ, और यह शब्द एक हल से जोती जा सकने वाली भूमि-क्षेत्र का भी बोधक हो गया । हल

1. वही, पृष्ठ 685.

2. क्वचिद् राष्ट्रै तडागानि पूर्णानि व बृहन्ति च ।

भागशो विनिविष्टानि न कृषिर्देवमातृका ॥ समापर्व, 5.77.

के माप का उल्लेख हम बंगाल के श्रीवन्द¹, गाहडवाल², गुजरात के वौलुक्क³, वन्देल⁴ आदि के कुछ अभिलेखों में पाते हैं ।

सिलहट $\{$ आजकल बंगलादेश में $\}$ से प्राप्त दो अभिलेखों में भी हल शब्द का उल्लेख भूमि की एक विशेष नाप के लिये आता है, जो, पद्मनाथ भट्टाचार्य⁵ के अनुसार, बीसवीं शताब्दी के प्रथम वतुथर्श में भी उस क्षेत्र में प्रचलित थी । इन्होंने उस क्षेत्र में प्रचलित बाद की परम्परा के अनुसार हल के परिमाण के सम्बन्ध में निम्नलिखित तालिका प्रस्तुत किया है :-

7 हस्त $\{$ Cubits $\}$	= 1 नल $\{$ नाप के लिये प्रयुक्त किया जाने वाला दण्ड $\}$
1 नल \times 1 नल	= 1 रेख
4 रेख	= 1 यष्टि
28 यष्टि	= 1 केदार $\{$ केयार $\}$
12 केदार	= 1 हल

1. इन्सक्रिप्शन्स आफ बंगाल, पृ० 165.

2. इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जिल्द 19, पृ० 249; जिल्द 18, पृ० 14 और आगे ।

3. ई०आई०, जिल्द 21, पृ० 171 और आगे; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जिल्द 10, पृ० 158 और आगे, इत्यादि ।

4. ई०आई०, जिल्द 4, पृ० 153 और आगे; जिल्द 20, पृ० 128 और आगे, इत्यादि ।

5. इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जिल्द 52 $\{$ 1923 $\}$, पृ० 18.

इस प्रकार इनके अनुसार एक हल $7 \times 7 \times 4 \times 28 \times 12 = 65856$ वर्ग हस्त
 $\{cubits\} = 3 \cdot 4$ एकड़ के बराबर होता था । पर यहाँ यह निश्चित रूप से
 नहीं कहा जा सकता कि जो हल की नाप सिलहट में 20वीं शताब्दी के प्रथम
 चतुर्थांश में प्रचलित थी वही पूर्व नव्यकाल में भी प्रचलित रही होगी । डी०सी०
 सरकार¹ ने ठीक कहा है कि हल की नाप आजकल भी विभिन्न क्षेत्रों में अलग-
 अलग पायी जाती है । उनके अनुसार राजस्थान एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द
 25, पृ० 64, नोट 2४ में इसका परिमाण 50 बीघा माना जाता है, पर अन्य
 क्षेत्रों में इसकी अलग-अलग नाप मिलती है । उनका अनुमान है कि प्रारम्भ में
 हल शब्द भूमि के उस क्षेत्र की मोटी नाप रही होगी जो एक जोड़ी बैलों से
 साल भर जोता जा सकता होगा । पर उन्होंने ही यह भी कहा है कि एक
 अभिलेख में भूमि के क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जो एक हल द्वारा एक दिन में जोता
 जा सकता था² ।

कुछ अन्य अभिलेखों से भी ज्ञात होता है कि भूमि की हल नाप एक
 दिन में एक हल से जोती जा सकने वाली भूमि के क्षेत्र को द्योतित करती है ।
 धारावर्ष देव के हथल अभिलेख वि० सं० 1237³ में एक भूखण्ड का उल्लेख मिलता
 है जो दो हलों द्वारा एक दिन में जोता जा सकता था । इसी प्रकार चन्देल

1. इंडियन एपिग्राफी, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली-वाराणसी-पटना,
 1965, पृष्ठ 411.

2. वही, पृ० 411.

3. इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जिल्द 43, पृ० 193 और आगे ।

परमर्दिदेव के चरखरी अभिलेख¹ में एक दिन में 5 हलों द्वारा जोती जा सकने वाली भूमि के दान का उल्लेख मिलता है। स्पष्ट है कि भूमि की हल-नाप इस प्रकार प्रारंभ में एक मोटी नाप रही होगी। बाद में उसका समीकरण भूमि की सतह वाली नाप के साथ कर दिया गया होगा। यह भी स्पष्ट है कि भूमि की हल-नाप विभिन्न क्षेत्रों में भूमि के प्रकार पर भी निर्भर हो सकती थी, क्योंकि कड़ी भूमि के जोतने में अधिक समय लगता है और मुलायम भूमि के जोतने में कम। चौहान नरेश विग्रहराज के हर्ष प्रस्तर अभिलेख² वि० सं० 930४ में भूमि के बड़े हल ४ बृहद् हल के परिमाण का उल्लेख मिलता है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि मोटे तौर पर हल का परिमाण 2 प्रकार का होता था -- एक बड़ा और एक छोटा³।

इस प्रकार भूमि की हल नामक नाप का प्रचार पूर्व मध्यकाल में, जैसा कि दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दियों के अभिलेखों से ज्ञात होता है, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में सिलहट तक था। पर इस नाप के साथ अन्य नापें भी विभिन्न क्षेत्रों में, तथा एक क्षेत्र में ही, प्रचलित थीं। अब प्रश्न यह है कि भूमि की हल नामक नाप की प्राचीनता क्या है। पुष्पा नियोगी⁴

1. आर्क्योलॉजिकल रिपोर्ट, 1929-30, पृ० 166-67. E

2. इ०आई०, जिल्द 2, पृ० 116 और आगे।

3. द्रष्टव्य, पुष्पा नियोगी, कान्द्रीब्यूशन्स टु दि ईकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नार्दर्न इंडिया, कलकत्ता 1962, पृ० 85.

4. कान्द्रीब्यूशन्स टु दि ईकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नार्दर्न इंडिया, पृ० 84.

के मत से "हल" शब्द पाणिनि की अष्टाध्यायी ४.४.१७१ और पतंजलि के महाभाष्य १.१.७२१ में "भूमि की एक नाप के अर्थ में" प्रयुक्त हुआ है। पर डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने पाणिनिकालीन भारतवर्ष में "हल" शब्द को भूमि की नाप के अर्थ में नहीं ग्रहण किया है। "हल" शब्द अमरकोश २.१.१३१ में भी खेत जोतने^१ के सुविदित उपकरण के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। पुष्पा नियोगी^२ ने अष्टाध्यायी ४.४.१७१ में आये "हल्य", "द्विहल्य" एवं, "त्रिहल्य" शब्दों को भी क्रमशः एक हल, दो हलों एवं तीन हलों से जोती हुई भूमि के अर्थ में प्रयुक्त बताया है। पर यह मत ठीक नहीं लगता। जैसा कि अमरकोश २.१.११ से ज्ञात होता है, इन शब्दों का अर्थ क्रमशः जोता हुआ खेत, दो बार जोता हुआ खेत और तीन बार जोता हुआ खेत था।

अर्थशास्त्र तथा प्राचीन काल के अभिलेखों में भी हमें भूमि की हल नामक नाप का उल्लेख नहीं मिलता। इसका एक सबसे प्राचीन उल्लेख बाण १७वीं शताब्दी^३ के हर्षचरित में मिलता है। पर वहाँ हल शब्द नहीं, अपितु सीर शब्द आता है, जिसका अर्थ श्रीशंकर ने हर्षचरित की अपनी "संकेत" टीका में

१. सी त्यं कृष्टं च हल्यवत् । अमरकोश, २.१.८, #

२. कान्दीब्युशान्स टु दि ईकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नार्दर्न इण्डिया, पृ० ८४, पादटिप्पणी २५.

३. तत्सीरसहस्रसंमितसी म्नां ग्रानाणां शतमदाद् द्विजेभ्यः । हर्षचरित १ श्री शंकरकविविरचित "संकेत" व्याख्या सहित, सं० जगन्नाथ पाठक, वीरसम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९६४, पृ० ३६२, पंक्ति-३-४. यहाँ हर्ष के ग्राम-दान का उल्लेख किया गया है, और सीर शब्द इस सन्दर्भ में भूमि के एक नाप का बोधक है।

हल बताया है ॥ सीरं हलम् ॥¹ इससे यह स्पष्ट है कि सीर शब्द हल के लिये ही प्रयुक्त हुआ है । उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के राहन नामक ग्राम से प्राप्त एक गाहड़वाल अभिलेख ॥ वि० सं० ॥ १६६/११०९ ई० ॥² में सीरा शब्द मिलता है:--

ग्रामे हलानां वतुभिः प्रभायोयः ॥ प्रमेया १ ॥

सीरा ।

यहाँ यह कहा जा सकता है सीरा भी भूमि की नाप थी जो वार हल के बराबर थी । पर उत्तर प्रदेश के गाँवों में अब भी सीर शब्द जोत , अर्थात् गोती की भूमि, के लिये प्रयुक्त होता है । अतः इस अभिलेख में सीरा का तात्पर्य जोत में रहने वाला एक भूमिखण्ड भी हो सकता है, जिसकी नाप वार हल बताई गई है ।

राजस्थान से प्राप्त बाहमान केलहनदेव के सांडेराव अभिलेख³ ॥ वि० सं० ॥ १२२ ॥ में "हयेल" शब्द मिलता है, जिसका अर्थ एक हल से एक दिन में जोती जाने वाली भूमि बताया जाता है । गुजरात के भीमदेव द्वितीय के एक अभिलेख में हयेल को⁴ विंशोपक^{के} बराबर बताया गया है । लेखपद्धति में प्रयुक्त "विंशोपक"

१. वही, पृ० ३६२.
२. इंडियन ऐन्टिक्वेरी, जिल्द १८, पृ० १६.
३. ई०आई०, जिल्द ९, पृ० ४७१.
४. दशरथ शर्मा, अली चौहान इंडिनेस्टीज, पृ० ३०७.

को सी०डी० दलाल ने एक बीघे के बराबर होने का अनुमान लगाया है¹।

श्रीधर के गणितसार में "हलवाञ्ज" को 483840 यव के बराबर बताया गया है, जो $\frac{1}{3}$ जोश से बहुत अधिक न रहा होगा²। इस प्रकार "हयेल" और "हलवाञ्ज" हल के ही समकक्ष लगते हैं³। भीमदेव द्वितीय⁴ के एक अभिलेख में तथा परमार नरेश धारावर्षदेव⁵ के भी एक अभिलेख में "हलवाह" शब्द एक हल से जोती जा सकने वाली भूमि के विस्तार के लिये प्रयुक्त किया गया है। यह "हलवाव" का ही संस्कृतनिष्ठ रूप लगता है।

बोने हेतु आवश्यक बीज के परिमाण के आधार पर भूमि की नाप

इस प्रकार के भूमि के नाप के अभिलेखीय साक्ष्य सबसे पहले गुप्त-काल में बंगाल में मिलते हैं⁶। यहाँ कुल्यवाप, द्रोणवाप और अढवाप भूमि की नाप के उस काल में प्रचलित नाम और इकाइयाँ थीं। इन शब्दों का प्रयोग उस भूमि क्षेत्र के लिये होता था, जिसमें क्रमशः एक कुल्य, एक द्रोण और एक आढक के

1. लेखपद्धति, पृ० 106.

2. जे०एन०एस० आई०, जिल्द 8, भाग 2, पृ० 138 और आगे।

3. पुष्पा नियोगी पूर्वोद्धृत, पृ० 84४ "हयेल" को अनाज की एक नाप मानती है। पर भूमिदान के सन्दर्भ में भूमि की नाप न देकर अनाज की नाप देना युक्तिसंगत नहीं लगता।

4. इंडियन ऐन्टिक्वेरी, जिल्द 18, पृ० 108 और आगे

5. वही, जिल्द 56, पृ० 50 और आगे।

6. डी०सी०सरकार, इंडियन एपिग्राफी, पृ० 414.

परिमाण के बीज की आवश्यकता बोलने के लिये होती थी । अमरकोश ॥ 2.9.10॥ में उस खेत को जिसमें एक द्रोण बीज बोने की आवश्यकता होती थी द्रौणिक कहा गया है । इसी प्रकार एक आढक बीज की आवश्यकता वाले क्षेत्र को आढकिक कहा गया है । अमरकोश में धारीपाप एवं धारीक शब्द उस खेत के लिये बताये गये हैं जिसमें बोने के लिये एक धारी परिमाण के बीज की आवश्यकता पड़ती थी ॥ अमरकोश, 2.9.10॥ । पूर्व मध्यकाल में बंगाल में भूमि की नाप के ये सभी मानदण्ड प्रचलित थे । इनमें सर्वत्र एक जैसा समीकरण न रहा होगा । पर डी०सी०सरकार¹ का मत है कि । कुल्यवाप² 8 द्रोणवाप² के बराबर था, जो 32 अढवाप के बराबर थे : $\frac{1}{8}$ कुल्यवाप = 8 द्रोणवाप = 32 अढवाप ॥ ।

बंगाल में धान के बीज बोने तथा पौध लगाने, दोनों की प्रथाएँ प्रचलित थीं । इन दोनों प्रथाओं के आधार पर आधुनिक काल के साक्ष्य के प्रकाश में डी०सी०सरकार³ ने भूमि की नाप के उपर्युक्त मानदण्डों में निम्नलिखित समीकरण का अनुमान लगाया है:

भूमि की नाप का मानदण्ड - पौध लगाने की स्थिति में - बीज बोने की स्थिति

। कुल्यवाप	- 128 से 160 बीघे तक	- 38 से 48 बीघे तक
। द्रोणवाप	- 16 से 20 बीघे तक	- $4\frac{1}{2}$ से 6 बीघे तक
। अढवाप	- 4 से 5 बीघे तक	- $1\frac{1}{8}$ से $1\frac{1}{2}$ बीघे तक

1. डी०सी० सरकार, वही, पृ० 414.

2. लक्ष्मणसेन के इंडिया आफिस ताम्रपत्र में द्रौणिक शब्द मिलता है ।

3. ई०आई०, जिल्द 26, पृ० । और आगे ।

3. डी०सी० सरकार, इंडियन एपिग्राफी, पृ० 414.

पर वष् धातु का मूल अर्थ बोना है । इसलिये कम से कम प्रारम्भ में भूमि की कुल्यवाप, द्रोणवाप एवं अढवाप की नापें बोन के लिये आवश्यक बीज के परिमाण के आधार पर ही रही होंगी ।

बंगाल के कुछ अभिलेखों¹ में खारी अथवा खारिका का उल्लेख मिलता है । खारीवाप का उल्लेख कुमाय-गढ़वाल के क्षेत्र से प्राप्त पण्डुकेश्वर ताम्रपत्र में भी मिलता है² । इससे और अमरकोश के साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि खारीवाप का प्रचलन भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में था ।

बंगाल के पूर्व मध्यकाल के कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि अढवाप, उन्मान, उदान, अथवा उदमान में उपविभाजित था । उन्मान, उदान, अथवा उदमान काक, काकिणी, अथवा कानी में उपविभाजित था । डी०सी० सरकार के अनुसार उदमान, उन्मान, अथवा उदान का सम्बन्ध उसके उपविभाग काकिणी से बैठाना कठिन है । अढवाप से भी उसका सम्बन्ध निश्चित करना कठिन है । सानान्य रूप से बंगाल के अभिलेखों ने भूमि की नाप के लिये आने वाले इन शब्दों के अवरोही क्रम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि काकिणी भूमि की सबसे छोटी नाप थी । पर कुछ अभिलेखों में काकिणी का उल्लेख उन्मान के

1. उदाहरणार्थ लक्ष्मणसेन का मधेनगर ताम्रपत्र, मसूमदार, इंस्क्रिप्शनस ऑफ बंगाल, जिल्द 3, पृ० 112.

2. ई०आई०, जिल्द 31, पृ० 192.

पहले मिलता है¹। फिर भी लक्ष्मण सेन के सुन्दरवन ताम्रपत्र के आधार पर डी०सी० सरकार का अनुमान है कि उन्मान 32x32 हस्त=704 वर्गहस्त=लगभग $\frac{1}{9}$ बीघा रहा होगा²। उनके मत से यह सम्भावना हो सकती है कि 45 उन्मान का³। अठ्ठावाप रहा होगा³। काकिणी के सम्बन्ध में उनका अनुमान है कि उसकी नाप 120 वर्ग हस्त रही होगी⁴। इसका प्रकलन बंगाल में ब्रिटिश काल में भी था⁵। बंगाल के कुछ अभिलेखों में पाटक भी भूमि की एक नाप मिलती है। गुनैवर दानपत्र से पता चलता है कि पाटक की नाप 40 द्रोणवाप या 5 कुल्यवाप रही होगी⁶। लक्ष्मणसेन के शक्तिपुर दानपत्र में भी पाटक शब्द मिलता है⁷।

धान्योत्पत्ति के आधार पर भूमि की माप

धान्योत्पत्ति के आधार पर भूमि की स्थूल माप के आकलन के प्रमाण पूर्वी भारत के कुछ अभिलेखों में मिलते हैं। इन्द्रपाल के गौहाटी ताम्रपत्र⁸ में

-
1. उदाहरणार्थ, विग्रहपाल तृतीय का आमगाछी दानपत्र, एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द 15, पृ० 293.
 2. इंडियन एपिग्राफी, पृ० 417-18.
 3. वही, पृ० 418.
 4. डी०सी०सरकार, इंडियन एपिग्राफी, पृ० 416.
 5. वही, पृ० 416.
 6. डी०सी०सरकार, सेलेक्ट ईन्स्ट्रुप्शन्स, पृ० 332.
 7. ई०आई०, जिल्द 21, पृ० 216 और आगे; द्रष्टव्य डी०सी०सरकार, इंडियन एपिग्राफी, पृ० 416.
 8. चतुः सहस्रोत्पत्तिक-भूमौ-जर्नल आफ दि एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, जिल्द 66, पृ० 113 और आगे।

4000 परिमाण धान्य/धान की उत्पत्ति वाली भूमि के दान का उल्लेख मिलता है। प्राग्ज्योतिष के रत्नपाल ११वीं शताब्दी के दो ताम्रपत्रों में से प्रत्येक में 2000 परिमाण धान्य/धान की उत्पत्ति वाली भूमि का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार बलवर्मान के एक नौगंग ताम्रपत्र² में 4000 परिमाण की उत्पत्ति वाली भूमि के दान का उल्लेख मिलता है। पर यहाँ भूमि के सहस्रों के परिमाण में उत्पत्तिवाली होने का उल्लेख प्रशंसापरक भी हो सकता है। कुछ भी हो, इसी भूमि की वास्तविक नाप का निरिधत अनुमान नहीं हो सकता था।

भूमि की सतह की वास्तविक नाप

भूमि की वास्तविक नाप के आधार पर भी भूक्षेत्र के विस्तार को निर्धारित करने की परम्परा के प्रमाण मिलते हैं। यह भूमि की नाप मुख्यतः हस्त के नाप की इकाई पर आधारित थी।³ गुर्जर-प्रतीहार काल के सियदोनी १०वीं शताब्दी के लेख में एक क्षेत्र की नाप का उल्लेख है जो 200x225 हस्त थी।⁴ एक अभिलेख⁵ से ज्ञात होता है कि कभी - कभी यह हस्त राजा का

1. धान्यद्विसहस्रोत्पत्तिक-भूमौ-- वही, जिल्द 67, पृ० 99 और आगे।

2. धान्यधनुः सहस्रोत्पत्तिमती..... भूमिः--वही जिल्द 66, पृ० 285 और आगे।

3. दक्षिण भारत में राजा के पद की नाप की इकाई के आधार पर भी भूमि की नाप के प्रमाण मिलते हैं। मद्रास आर्कैऑलोजिस्ट्स रिपोर्ट, 87x1900x; वही, 440x1912x: पुष्पा नियोगी द्वारा उद्धृत कान्दीब्युशन्स टु दि ईकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नार्दर्न इण्डिया, पृ० 86.£

4. ई0आई0, जिल्द 1, पृ० 162 और आगे।

5. परंमरवैरीय-हस्त-वाइलभट्ट स्वामिन् मन्दिर का अभिलेख: वही. जिल्द।.

हस्ता होता था । बंगाल में पाज और तेन नरेशों के अभिलेखों में "नल" नामक भूमि की नाप के मापदण्ड के उल्लेख मिलते हैं । यह मापदण्ड "हस्त" इकाई पर आधारित था । इससे कई प्रकार थे । एक सामान्य प्रकार का नल-मापदण्ड था जिसे "अष्टक-नवक"¹ कहा गया है । बी०सी०सेन² के अनुसार इस मापदण्ड में 8 हस्त और 9 हस्ता के 2 नलों ४ सरकण्डे या नरकुल के छड़ों का प्रयोग होता रहा होगा: एक भूमि की लम्बाई नापने के लिये और दूसरा उसकी चौड़ाई नापने के लिये रहा होगा । इस प्रकार एक जोड़ी "अष्टक-नवक" नल से नापने वाली भूमि का क्षेत्रफल³ एक नल को एक हस्त या 19 इंच³ मानने पर, $19 \times 8 \times 19 \times 9 = 25992$ वर्ग इंच या $180\frac{1}{2}$ वर्गफीट रहा होगा⁴ । पर सेन शासकों के काल में इस नल-मापदण्ड के अतिरिक्त अन्य स्थानीय नल-मापदण्ड भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित थे । उदाहरणार्थ, समतट ४ दक्षिण-पूर्व बंगाल में "समतटीयनल" के प्रचलन का साक्ष्य मिलता है⁵ । वरेन्द्री ने एक अन्य नल-मापदण्ड प्रचलित था⁶ ।

1. उदाहरणार्थ, इंडियन ऐन्टिक्वेरी, जिल्द 40, पृ० 195 और आगे ।

2. बी०सी०सेन, सम हिस्टारिकल ऐस्पेक्ट्स ऑफ दि इन्स्क्रिप्शन्स आफ बंगाल, पृ० 520 और आगे ।

3. डी०सी० सरकार के अनुसार हण्टर के स्टैटिस्टिकल एकाउण्ट आफ बंगाल से ज्ञात होता है कि ब्रिटिश काल के प्रारम्भ में नाप के लिये प्रयोग किये जाने वाले छड़ की एवं हस्त की लम्बाई भिन्न-भिन्न मानी जाती थी । उनके अनुसार, सामान्यतः हस्त की लम्बाई 18 इंच थी । इण्डियन एपिग्राफी, पृ० 412, पादटिप्पणी ।

4. बी०सी०सेन, ऊपर उद्धृत ग्रन्थ एवं उसका पृष्ठ ।

कुछ अभिलेखों में नल की नाप भी विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग मिलती है ।

वर्धमान भुक्ति में 56 हस्त का नल प्रयुक्त होता था¹ । लक्ष्मणसेन के इंडिया आफिस प्लेट² से ज्ञात होता है कि ढाका के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में 22 हस्त का मापदण्ड प्रचलित था । उसी नरेश के सुन्दरवन ताम्रपत्र में 32 हस्त के मापदण्ड का उल्लेख मिलता है³ । कहीं-कहीं भूमि-क्षेत्र की नाप की सूचक संख्याएँ ही मिलती हैं और उनके साथ नल का नाम नहीं मिलता⁴ ।

दण्ड ढंडे द्वारा भूमि की सतह नापने की परम्परा प्राचीन थी⁵ । इसके उल्लेख वराहमिहिर की बृहत्संहिता §24.98, मार्कण्डेय पुराण⁶ आदि में मिलते हैं । एक दण्ड 4 हस्त के बराबर माना जाता था, और यही नल की भी लम्बाई थी⁷ । नरवर्मन के मालवा क्षेत्र से सम्बन्धित कदम्बपद्रक दानपत्र

1. वही, पृ० 92 और आगे ।

2. ई०आई०, जिल्द 26, पृ० 1 और आगे ।

3. इंस्क्रिप्शन्स ऑफ अंगाल, जिल्द 3, पृ० 169 और आगे ।

4. उदाहरणार्थ, ई०आई०, जिल्द 29, पृ० 1 और आगे । इसमें अलग-अलग भूमि-क्षेत्रों के नाम के साथ 210, 490 और 151 की संख्याएँ भी मिलती हैं ।

5. पर प्राचीन बौद्ध साहित्य में रज्जु या रस्सी द्वारा भी भूमि नापने के साध मिलते हैं - जातक, 2, पृ० 366 और आगे; वही, 3, पृ० 293.

6. नोनियर विलियम्स, संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ० 466, स्तम्भ 2.

7. बृहत्संहिता §24.98 पर भट्टोटपल की टीका में वैतुर्हस्तो दण्डः मिलता है । भट्टोटपल ने एक पुराण का उद्धरण दिया है जिसमें यह मिलता है कि

॥वि०सं० ११६७/१११० ई०॥^१ में भी दण्ड द्वारा भूमि की नाप करने का साक्ष्य मिलता है । लेकिन इस अभिलेख से दण्ड की लम्बाई के सम्बन्ध में कोई निश्चित व स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती । डी०सी० सरकार^२ के अनुसार भी दण्ड और नल समानार्थक थे ।

निवर्तन में भूमि के नाप की परम्परा के उल्लेख हमें प्राचीन काल में बौधायन धर्मसूत्र ॥३.२.२-४॥, अर्थशास्त्र ॥२.२०॥ आदि में मिलते हैं । अर्थशास्त्र में निम्नलिखित समीकरण मिलते हैं:---

$$\begin{aligned} 4 \text{ अरत्नि } ॥हस्त॥ &= १ \text{ दण्ड} \\ १० \text{ दण्ड} &= १ \text{ रज्जु} \\ ३ \text{ रज्जु} &= १ \text{ निवर्तन} \end{aligned}$$

पर पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में निवर्तन का प्रचलन कुछ क्षेत्रों में ही मिलता है । कुछ उल्लेख मैथिल अभिलेखों में मिलते हैं । मालवा क्षेत्र के कदम्बपट्टक अभिलेख ॥१११० ई०॥ तथा भोजदेव के वन्सवारा दानपत्र^३ में भी निवर्तन में भूमि की माप के उल्लेख मिलते हैं ।

निवर्तन के विस्तार के सम्बन्ध में मतभेद मिलता है । वास्तविकता यह लगती है कि विभिन्न कालों और विभिन्न स्थानों में निवर्तन का एक ही क्षेत्र विस्तार न रहा होगा^४ । बौधायन धर्मसूत्र^५ के अनुसार एक निवर्तन १२८ दण्ड

के बराबर था । मनु एवं प्रजापति के अनुसार एक निवर्तन 25 दण्ड या $25 \times 25 = 625$ वर्गदण्ड के बराबर था¹ । लीलावती ११२वीं शताब्दी नामक गणित के ग्रन्थ के साक्ष्य के आधार पर एल०डी० बार्नेट² का मत है कि 10 हस्त एक वंश के बराबर था, और 20 वर्ग वंश एक निवर्तन के बराबर था । इस प्रकार लम्बाई और चौड़ाई दोनों में 20 वंश होने से एक निवर्तन का क्षेत्रफल $200 \times 200 = 40000$ वर्ग हस्त लगभग 2 एकड़ होता था । विभिन्न क्षेत्रों में अन्य सतह-मापें भी प्रचलित थीं, जिनके कुछ साक्ष्य हम अभिलेखों में पाते हैं । पादावर्त नाप के साक्ष्य पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेखों³ में मिलते हैं । उड़ीसा के कुछ अभिलेखों⁴ में टिम्पिर या तिम्यिर के उल्लेख मिलते हैं । फ्लीट⁵ के अनुसार 100 पादावर्त का क्षेत्रफल 100x100 वर्गफीट रहा होगा । पश्चिमी भारत के पूर्व मध्यकाल के कुछ अभिलेखों में विंशोपक⁶ भी भूमि की एक नाप मिलती है । वौलुक्य अभिलेखों में पाथ⁷ भूमि की एक नाप मिलती है ।

1. पुष्पा नियोगी, ऊपर उद्धृत, पृ० 98.

2. एल०डी० बार्नेट, ऐन्टि-क्विटीज ऑफ इंडिया, लन्दन 1913, पृ० 218 और आगे । लीलावती, कलकत्ता संस्करण, 1.6.

3. ई०आई०, जिल्द 31, पृ० 299.

4. वही, जिल्द 29, पृ० 39-40.

5. सी०आई०आई०, जिल्द 3, पृ० 170, नोट 4.

6. ए०के० मजूमदार, दि वौलुक्यस आफ गुजरात, पृ० 244, &

एक विंशोपक भूमि का लगान 24 से लेकर 10 द्रम्म वाँदी के सिक्के तक अलग-अलग बताया गया है ।

7. एव०सी०रे, हिस्ट्रिऑग्राफि ऑफ नार्दर्न इंडिया, जिल्द 20, पृ० 188-89.

इसका दोन्ना 240 वर्गहस्त माना गया है । इसी प्रकार वौतुक्य भीमदेव द्वितीय के एक अभिलेख ४ वि० सं० 1266४ में पारा¹ नामक भूमि की नाप का उल्लेख मिलता है । इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं ज्ञात होता । वम्बा के कुछ अभिलेखों² में भूमि और भूमिमापक ४ भूमि का 1/4४ शब्द भूमि की नाप के लिये मिलते हैं । पर इसका पारस्परिक विस्तार नहीं मिलता है । एक गाहड़वान³ और एक कलचुरि⁴ अभिलेख में भूमि की "नापुक" नामक नाप का उल्लेख मिलता है । नालिका शब्द भूमि की नाप के लिये अर्थशास्त्र ४ 2.20.18४ में भी मिलता है । एक नालिका को 4 अरत्ति से बराबर माना गया है,⁵ पर कुछ विद्वान नालुक का सम्बन्ध संस्कृत शब्द "नलव" से जोड़कर उसे 400,100 या 120 हस्त के बराबर मानते हैं ।⁶

बैजनाथ प्रशस्ति⁷ में "वह" नामक नाप का उल्लेख मिलता है । पर यह नहीं पता चलता कि यह सतह-नाप थी, या बीज-नाप । व्यूहलर⁸ के

1. इंडियन ऐन्टिक्वेरी, जिल्द 18, पृ० 110 और आगे ।
2. इंडियन ऐन्टिक्वेरी, जिल्द 17, पृ० 7 और आगे ।
3. ई०आई०, जिल्द 5, पृ० 113 और आगे ।
4. वही, जिल्द 7, पृ० 85, 92 .
5. कौटिलीय अर्थशास्त्र ४ कांगले द्वारा अन्वदित४, 2.20.18.
6. ई०आई०, जिल्द 5, पृ० 113.
7. वही, जिल्द 1, पृ० 97 और आगे ।
8. वही .

अनुसार यह वह भूमि थी जिसमें 4 द्रोण बीज की आवश्यकता पड़ती थी । कुछ अन्दोल अभिलेखों में "वाध"¹ शब्द भूमि की एक प्रकार की सतह-नाप के लिये आता है ।

हल-नाप, बीज-नाप और सतह-नाप में समीकरण

हल-नाप, बीज-नाप एवं सतह-नाप के समीकरण के भी कुछ साक्ष्य अभिलेखों में मिलते हैं । नागवा क्षेत्र में कदमापद्रक दानपत्र² १११० ई० के साक्ष्य के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि एक हल-नाप १६ दण्ड के बराबर थी³ । पर इस अभिलेख में केवल १६ पर्वों के दण्ड का उल्लेख एक भू-हल भूमि

तपने के लिये मिलता है । इससे यह निरिक्त निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि एक हल भूमि १६ दण्ड के बराबर मानी जाती थी ।

अन्दोल नरेश मदनवर्मादेव के एक दानपत्र ११०६ ई० में मिलता है कि १० हल भूमि के लिये $7\frac{1}{2}$ द्रोण बीज की आवश्यकता पड़ती थी⁴ । इस प्रकार यहाँ हल-नाप

1. द्रष्टव्य आगे ।

2. ई०आई, जिल्द 20, पृ० 106, 108.

3. पुष्पा नियोगी, ऊपर उद्धृत, पृ० 103.

4. सार्ध-द्रोण-सप्त परिक्कलित-प्रस्थ प्रत्येक-वाध-व्यवस्थया दशहलावच्छिन्ना भूमिः । ई०आई, जिल्द 10, पृ० 48, संक्ति 8.

और बीज-नाप का समीकरण निम्नलिखित मिलता है:-

$$\frac{3}{4} \text{ द्रोणवाप भूमि} = 1 \text{ हलवाप भूमि}$$

पर सर्वत्र यही समीकरण न रहा होगा, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नतायें रही होंगी। यहाँ प्रस्थ एवं वाध का भी उल्लेख है। एक द्रोण में 16 प्रस्थ होते थे, और एक प्रस्थ बीज एक वाध क्षेत्र में बोने के लिये आवश्यक होता था¹। एस0के0 मित्रा का मत है कि "वाध" भूमि की सतह की एक नाप थी²।

परमर्दिदेव के महोपादानपत्र³ में मिलता है कि $10 \times 6 = 60$ वर्ग वाध भूमि 5 हल के बराबर थी और प्रत्येक वाध भूमि के लिये एक प्रस्थ बीज की आवश्यकता पड़ती थी। इससे यह समीकरण निकलता है कि एक हल भूमि $60 \div 5 = 12$ वर्गवाध के बराबर थी। वाध के विस्तार के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट

1. इस प्रकार एक हल भूमि में बोने के लिये 12 प्रस्थ अनाज की आवश्यकता होती थी। वौलुक्य नरेण कर्ण के एक अभिलेख के अनुसार 4 हल भूमि के लिये 12 पाइलाँ ४48 सेर४ बीज की आवश्यकता होती थी। ई0आई, जिल्द 1, पृ0 316 और आगे। इस प्रकार गुजरात में एक हल भूमि में बोने के लिये $48 \div 4 = 12$ सेर बीज की आवश्यकता होती थी।

2. एस0के0 मित्रा, अर्ली स्मर्स ऑफ गुजराहो, कलकत्ता 1958, पृ0 179.

3. पादोनद्रोणवतुष्टयापरिकलितप्रस्थ-प्रत्येक-वाध-व्यवस्थया दैर्घ्ये वाध 10 विस्तारे वाध 6 जातवाध षट्दयान्विता ... ई0आई, जिल्द 16, पृ0 12, पंक्ति 11-12.

साक्ष्य नहीं मिलता । पर गालवा क्षेत्र के कदम्बपट्टक अभिलेख ४७२ के साक्ष्य के आधार पर पुष्पा नियोगी¹ ने निम्नलिखित समीकरण प्रस्तावित किया है:-

1. हल=96 दण्ड=12 कर्ष वाध ।

पर यह एक अनुमान है जिसकी सत्यता परीक्षणीय है। ब्रिटिश शासन काल में सिविल ४७२ बंगलादेश में नाप की पूर्व-परम्परा के आधार पर पद्मनाथ भट्टाचार्य ने हल-नाप का समीकरण सतह-नाप से स्थापित करते हुये हल को लगभग 3.4 एकड़ बताया है² । पर यह संदेहास्पद है कि यही समीकरण पूर्व मध्यकाल में भी बंगाल में रहा होगा ।

नई भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाना तथा कृषि का प्रसार

कुषाण-गुप्त काल से लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा और इसका प्रभाव कृषि पर भी पड़ा । गुप्त काल से लेकर आगे भूमि-दान एवं ग्राम-दान की प्रथा बढ़ने लगी । भूमि एवं ग्रामों का दान प्राप्त करने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी, तथा ^{सामन्तीव्यवस्था के विकास के क्रम में} भूमि में अधिकार का दावा करने वाले सामन्तों, ग्राम-स्वामियों एवं स्थानीय सरदारों का भी बड़ी संख्या में उदय होने लगा । इस परिवेश में

1. पुष्पा नियोगी, ऊपर उद्धृत, पृ० 104.

2. द्रष्टव्य ऊपर .

जई भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाने एवं कृषि के प्रसार की प्रक्रिया बलवती होने लगी ।

बुद्धधोस ४५वीं शताब्दी ईस्वी की समन्तपासादिका¹ में मनुष्यों द्वारा अरण्य के पेड़ काटकर अन्न आदि उत्पन्न करने का उल्लेख मिलता है । इस प्रकार वे लोग जंगल के पेड़ काटकर कृषि-योग्य खेत बना लेते रहे होंगे । वे बौद्ध संघ के भिक्षुओं को, जो अरण्य या वन दान में पाये रहते थे, भाग प्रदान करते थे² । इस ग्रन्थ में एक अन्य स्थल पर भी वन को कटवाकर, खेत बनवाने का उल्लेख मिलता है³ । बौद्ध संघ के लिये वन कटवाकर खेत बनवाने के कार्य को वर्जित किया गया था⁴ । पर जिस रूप में बुद्धधोस ने इस प्रथा का उल्लेख किया है उससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह पाँचवीं शताब्दी में प्रचलित थी । ग्राम, भूमि अथवा अरण्य के दान का उपभोग करने वाले व्यक्ति और धार्मिक संस्थाएँ बुद्धचन्द्र, नट आदि, कृषि-उत्पादन की वृद्धि से लाभ के लिये अरण्य-भूमि को कृष्ट भूमि बनवाने का प्रयास करते रहे होंगे । सामान्य भूमिपति भी ऐसा करते रहे होंगे ।

1. कखे छिन्दिन्दिवा... लस्सनि अकंसु --

समन्तपासादिका, नालन्दा संस्करण, जिल्द 2, पृ० 689 पंक्ति 21-22; 24, 690 पंक्ति 18.

2. वही, पृ० 689 पंक्ति 22.

3. वनं छिन्दापेत्वा केदारं कारापेति---

वही, पृ० 688 पंक्ति 6.

4. वही, पृ० 688 पंक्ति 8-9.

बाण ॥ 7वीं शताब्दी ॥ के हर्षचरित¹ में विन्ध्याटवी के किनारे स्थित एक वनग्रामक का वर्णन मिलता है, जो जंगल साफ कर बनाया गया ग्राम था: यहाँ लोग कृषि भी करते थे । कथासरित्सागर ॥ 3.6.23 ॥ की एक कथा में भी वन में उपयुक्त भूमि खोजकर उस पर कृषि करने का उल्लेख मिलता है ।

मेधातिथि के मनुस्मृति ॥ 8.168 ॥ पर भाष्य से यह संकेत मिलता है कि कभी-कभी भूमिपति अपने ^{मा} अनुपयुज्य^न क्षेत्र^न में उपयोग में लाये जाने वाले क्षेत्र या आराम आदि जोतने के लिये बलपूर्वक बलात् दे देते थे । यह व्यवहार विधिनान्य नहीं समझा जाता था । इससे यह लगता है कि जोतने वाले का उन पर कोई भोगाधिकार नहीं बनता था, और भूमिपति अपनी इच्छानुसार उन्हें वापस ले सकता था । अनुपयुज्यमान् क्षेत्र को बलात् देने के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि भूमिपति अपने अधिकार की भूमि में कृषि का यथासम्भव अधिक से अधिक विस्तार करने का प्रयास करते थे, और इसके लिये वे कर्षकों पर दबाव भी डालते थे कि वे उनसे उपयोग में न लाये जाने वाले क्षेत्र आदि लेकर उस पर ²अधिक या अस्थायी असामी के रूप में कृषि-कार्य करें । मेधातिथि ने एक अन्य स्थल पर भी कर्षण हेतु खेत एवं स्थण्डिल बंजर-अकृष्ट भूमि देने का उल्लेख किया है ।

1. वासुदेवशरण अग्रवाल, हर्षचरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन, बिहार भाषा परिषद्, पटना, 1964, पृ० 182.

2. मनुस्मृति, 8.167 पर .

काश्यपीयकृषिसूक्ति से भी नई भूमि को कृषि के अन्तर्गत जाने एवं कृषि के विस्तार की परम्परा पर प्रकाश पड़ता है । इसमें कहा गया है कि जनपद, देश, ग्राम, पर्वत-तट, नदी-तीर, वन, वनान्तर व वन के अन्दर के क्षेत्र आदि में कृषि-प्रवृत्ति की संकल्पना की जानी चाहिए¹ ।

भूमि-सम्बन्धी अधिकार

पूर्व मध्यकाल में भूमि-सम्बन्धी अधिकारों के विषय में एक से अधिक परम्पराएँ एवं प्रवृत्तियाँ मिलती हैं । इस काल में सामन्तवाद के उदय एवं विकास के कारण राजनीतिक प्रभुत्व का घनिष्ठ सम्बन्ध भूसम्पत्ति एवं ग्रामाधिकार से हो गया, और भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लेने वाले अथवा भूमि पर अधिकार का दावा करने वाले मध्यस्थों के एक अनुक्रमनिष्ठ वर्ग का उदय हुआ, जिनमें से ऊपर के स्तर के लोग किसी महाराजाधिराज के सामन्त नरेश हुआ करते थे² । बड़े सामन्तों के अपने भी सामन्त होते थे । इस प्रकार गाँवों पर अधिकार - जिसमें ग्राम-भूमि पर भी अधिकार सम्मिलित था- के आधार पर भुवनदेव की अपराजितपृच्छा १२वीं शताब्दी-गुजरात में सामन्तों एवं अन्य भूमि-सम्बन्धी-अधिकार-सम्पन्न लोगों के कई उपविभाग किये गये हैं । इसके अनुसार महामण्डलेश्वर, माण्डलिक, महासामन्त, सामन्त, लघुसामन्त, चतुरंशिक क्रमशः एक लाख, पचास हजार, बीस हजार, दस हजार, पाँच हजार, एवं एक

1. काश्यपीयकृषिसूक्ति, श्लोक 243, 327, 328, 527, 528,

2. द्रष्टव्य बी०एन०एस० यादव, एस०सी०एन०आई०, पृ० 136 और आगे, पृ० 253 और आगे ।

हजार ग्रामों के स्वामी होते थे¹। इसके बाद पचास, बीस, तीन, दो गाँवों के तथा एक गाँव के भी स्वामियों का उल्लेख मिलता है²। इनमें से निम्ने स्तर वाले एक या कुछ गाँवों के स्वामी राजपुत्र बताये गये हैं, जिनकी संख्या काफी रही होगी। स्पष्ट है कि यह एक सैद्धान्तिक योजना है। पर यह उस युग की प्रवृत्ति की द्योतक है। अन्य अभिलेखिक एवं साहित्यिक स्रोतों में महाराणक, राणक, राउत, ठक्कुर आदि के भी उल्लेख मिलते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अवरोही क्रम में विभिन्न स्तरों के सामन्त थे³। ग्रामपति या ग्राम-स्वामी भी उस-काल में ग्राम-भूमि पर अधिकार का दावा करने लगे⁴।

इस काल के अभिलेखों⁵ में हम भूमि अथवा निबन्धः राजस्व का अधिकार के दान के अनेक उल्लेख पाते हैं। विभिन्न कोटियों के अधिकार अन्तर्गत करने वाले ये दान अधिकतर राजाओं, सामन्तों एवं सरदारों द्वारा ब्राह्मणों, मन्दिरों मठों, सामन्तों, परिवार या कुल के व्यक्तियों एवं विभिन्न पदाधिकारियों को दिये जाते थे। पूर्वमध्यकाल के साहित्यिक स्रोतों में भी हम इन विभिन्न प्रकार के दानों के उल्लेख पाते हैं। उदाहरणार्थ, सोमेश्वर १२वीं शताब्दी के मानसोल्लास⁶ में चैनिक सहायता करने वालों, सामन्तों सामन्तमान्यकाः, -----

1. वही, पृ० 149, अपराजितपृच्छा, पृ० 201.

2. वही, पृ० 149.

3. राउत राजपुत्र का परिवर्तित रूप है। ठक्कुर सामान्यतः छोटे सरदार रहे होंगे, जो राउत से नीचे के स्तर के थे। इनके उल्लेख मध्य-काल में भी मिलते हैं पदमावत, सं० एवं व्याख्याकार वासुदेवशरण अग्रवाल, आई.सी., संवत् 2042, पृ० 739४।

4. द्रष्टव्य आगे।

5. बी०एन०एस० यादव, एस०सी०एन०आई०, पृ० 143 और आगे।

गिर्जाओं, आश्रमों, राजकर्मचारियों (भूतियाः), आदि को दान देने का उल्लेख मिलता है। इनको दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के दानों में देशज ॥ छोटे देश के दान ॥, करज ॥ किसी सुनिश्चित क्षेत्र के करों का दान ॥, ग्रामज ॥ ग्राम का दान ॥, आदि का उल्लेख मिलता है। ग्राम का दान दो प्रकार का बताया गया है एक तो अग्रहीत-कर, अर्थात् कर-मुक्त दान, और दूसरा प्रग्रहीत-कर, अर्थात् कुछ विशेष कर के उपबन्ध के साथ ग्राम का दान। इसी सन्दर्भ में शासन के माध्यम से दान देने का भी उल्लेख मिलता है, जो स्थायी दान कहा गया है ॥ पुत्रमैश्रमपैश्रम दत्तं नैव विलुप्यते ॥¹। इस प्रकार शासन के माध्यम से दान अधिकतर ब्राह्मणों को ही सामग्र्यों पर लिखवाकर दिये जाते थे। पर यहाँ सन्दर्भ से यह पता चलता है अन्य लोगों को भी ऐसे दान दिये जाते रहे होंगे। सोड्डल की उदयसुन्दरी कथा ॥ पृ० 152 ॥ में भी एक कायस्थ राजकर्मचारी को धुववृत्ति, अर्थात् स्थायी भूमि-दान, देने का उल्लेख मिलता है। कथाकोश एवं लेखपद्धति से यह पता चलता है कि जो दान सेवा ॥ प्रशासनिक एवं सैनिक सेवा ॥ के लिये होते थे वे सेवा में झुटि हो जाने पर राजा द्वारा अग्रहीत कर लिये जाते थे²। इस प्रकार के दान की परम्परा पूर्व मध्यकाल में विशेष रूप से प्रचलित दिखायी देती है।

भूमि पर सामुदायिक अधिकार की प्राचीन परम्परा का प्रक्षीप होना

भूमि के सामुदायिक अधिकार की परम्परा हमें प्राचीन काल में जैमिनि

1. मानसोल्लास, जिल्द 1, 2, 1017.

2. बी०एन०एस०यादव, एस०सी०एन०आई०, पृ० 147.

कें मीमांसासूत्र § 6.7.3 तथा उसके ऊपर शबरभाष्य में मिलती है । पूर्व मध्य-काल में भी इस परम्परा के कुछ अवशेष विद्यमान थे । गाँव में चरागाह की भूमि तथा तालाब पर सामुदायिक या सामूहिक अधिकार के साक्ष्य इस काल में भी कुछ मिलते हैं । पर कुछ भूमि-दान-पत्र यह द्योतित करते हैं कि ग्राम-दान के साथ चरागाह की भूमि पर अधिकार भूमि-दान प्राप्त करने वालों को प्रदान किया जाने लगा¹ । इस प्रकार भूमि पर सामुदायिक अधिकार के अवशेष प्रक्षीण होने लगे । कल्हण की राजतरंगिणी § 8.2226 से पता चलता है कि दान में दी गई एक चरागाह भूमि को राजा ने फिर से वापस ले लिया और इस पर एक चरवाहे ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली । यह साक्ष्य भी उसी प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है । इस प्रकार जैसे-जैसे राजाओं एवं भूमि पर अधिकार का दावा करने वाले मध्यस्थों का भूमि पर अधिकार बढ़ता गया और भूमि-दान की परम्परा भी विस्तृत होने लगी वैसे-वैसे भूमि पर सामुदायिक अधिकार की परम्परा प्रक्षीण होने लगी ।

भूमि पर वैयक्तिक स्वागित्व या अधिकार

वैदिक काल से लेकर मौर्योत्तर काल तक के ग्रन्थों में हम वैयक्तिक लोगों द्वारा कृषि-योग्य भूमि के ग्रहण एवं अधिकार के प्रमाण पाते हैं । ये वैयक्तिक लोग मुख्यतः प्रधान रूप से संयुक्त परिवार का प्रतिनिधित्व करते थे² । आर० एस० शर्मा के अनुसार प्रारंभिक धर्मशास्त्र ग्रन्थों में धार्मिक दान के अतिरिक्त

1. आर०एस० शर्मा, इंडियन फ्यूडलिज्म, पृ० 114.

2. ^{वही, उक्त ग्रन्थ} ~~आर०एस० शर्मा, इंडियन फ्यूडलिज्म, पृ० 118.~~

अन्य किसी उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि के अन्तर्गत करने का विधान नहीं मिलता¹। इनका यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि गुप्त काल तथा उसके बाद ही धर्म-शास्त्र ग्रन्थों में भूमि पर अधिकार के द्योतक भूमि के विक्रय करने, बँटवारा करने, बंधक रखने, प्रतिशूल कब्जा, तथा पट्टा^२ इजारा^३ देने के विधान मिलते हैं। पहले के धर्मशास्त्र ग्रन्थों में अधिकार प्राप्त करने के उल्लेख कृषि-योग्य भूमि के सन्दर्भ में नहीं प्राप्त होते हैं।

भूमि के बँटवारे का स्पष्ट उल्लेख हम बृहस्पति^४ गुप्त-काल^५, कात्यायन^६ गुप्त-काल^७, देवल^८ 600-900ई०, शंखलिखित^९ 600-900ई० आदि में पाते हैं। यहाँ तक कि बृहस्पति ने वरागाह तक की भूमि के बँटवारे का विधान किया है। जहाँ तक भूमि के विक्रय करने का प्रश्न है, उसका उल्लेख गुप्त-काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के धर्मग्रन्थों में मिलता है। बृहस्पति-स्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि विक्रय के समय खेतों, कुओं, तालाबों, पेड़ों आदि का उल्लेख होना चाहिये²। बारहवीं शताब्दी में लक्ष्मीधर ने अपने कृत्यकल्पतरु के व्यवहारकाण्ड में यह व्याख्या दी है कि स्थावर के विक्रय से तात्पर्य गाँव, ^{आदि} खेतों/के विक्रय से है। इस प्रकार विक्रय के सन्दर्भ में नारदस्मृति में आये स्थावर शब्द की व्याख्या लक्ष्मीधर ने निम्न प्रकार से की है -

स्थावरस्य ग्रामक्षेत्रादेः³।

1. वही, पृ० 118,

2. धर्मकोश, {लक्ष्मण जोशी द्वारा सम्पादित} जिल्द 1, पृ० 761.

3. लक्ष्मीधर, कृत्यकल्पतरु-व्यवहारकाण्ड, संपादक के०वी०आर० आयर, बड़ौदा ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, पृ० 430.

भूमि लेने में भूमि क्षेत्र आदि के आर्थिक अर्थात् बन्धक रखने के अपेक्षाकृत विस्तृत विधान पूर्व मध्यकाल के धर्मशास्त्र ग्रन्थों में मिलते हैं¹। ये सब साक्ष्य भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व की परम्परा से सम्बन्धित हैं। आर० एस० शर्मा² के अनुसार, पूर्व मध्यकाल में व्यक्तिगत भूस्वामित्व की परम्परा काफी हद तक सामान्य किसानों का नहीं अपितु भूस्वामियों का हित-संवर्धन करती थी।

राजाओं और बड़े भूमिपतियों के अतिरिक्त छोटे भूमिपति और क्षेत्रपति भी होते थे। ये क्षेत्रपति भी कभी-कभी अपनी भूमि असाधियों को दे देते थे, जिनका भूमि का धारणाधिकार पराधीन तथा अस्थायी होता था। मिताक्षरा³ के अनुसार कृषि-कार्य में लापरवाही करने वाले कर्षक से भूमि लेकर दूसरे कर्षक को दी जा सकती थी।

राजा के भूस्वामित्व-सम्बन्धी विचारधारा

पूर्व मध्यकाल में हमें कई धर्मशास्त्रकारों द्वारा राजा के भूस्वामित्व

1. बृहस्पतिस्मृति §10,67§ - कृत्यकल्पतरु के व्यवहारकाण्ड §पृ० 297§ में उद्धृत। विष्णु एवं कात्यायन-कृत्यकल्पतरु के व्यवहारकाण्ड §पृ० 301, 302§ में; मनु §8.143§ पर मेधातिथि का भाष्य-सोपकारः क्षीरिणो गौः क्षेत्रारानादि।
2. इंडियन फ्यूडलिज्म, पृ० 123, 124.
3. धर्मकोश §लक्ष्मण जोशी द्वारा§, जिल्द 1, पृ० 943.

का समर्थन मिलता है । कात्यायन स्मृति ॥गुप्त काल॥¹ के दो श्लोकों से काशीप्रसाद जायसवाल² ने व्यक्तिगत भूस्वामित्व तथा सू० एन० घोषाल ने राजा के भूस्वामित्व का तात्पर्य निकाला है । पी०वी० काणे³ ने इस पर यह मत व्यक्त किया है कि सामान्य रूप से राज्य ॥state॥ सभी भूमियों का स्वामी माना जाता था, पर व्यक्ति और समुदाय भी, जो अपने कब्जे की भूमि पर कृषि करते थे, व्यावहारिक रूप से उसके स्वामी माने जाते थे । पर उनका यह स्वामित्व इस उपबन्ध के साथ था कि उनके ऊपर भूमिकर देने का दायित्व होता था और राज्य को यह अधिकार होता था कि कर^न देने पर उनकी भूमि वह^{किसी दूसरे को दे} दे । काणे ने यहाँ राज्य ॥state॥ के भूस्वामित्व की बात की है । पर रामशरण शर्मा ने ठीक ही कहा है यहाँ राज्य के नहीं अपितु राजा के भूस्वामित्व का विचार मिलता है⁴ ।

1. भूस्वामी तु स्मृतो राजा नान्यद्रव्यस्य सर्वदा,

तत्फलस्य हि षड्भागं प्राप्नुयान्नान्यथैव तु ।

भूतानां तन्निवासित्वात् स्वामित्वं तेन कीर्तितम्

तत्क्रियाबलिषड्भागं शुभाशुमनिमित्तजम् ।

पी०वी०काणे, कात्यायनस्मृति-सारोद्धार, श्लोक 16, 17. इन श्लोकों को लक्ष्मीधर॥12वीं शताब्दी॥ ने अपने कृत्यकल्पतरु के राजधर्मकाण्ड ॥पृ० 90॥

में उद्धृत किया है ।

2. काशी प्रसाद जायसवाल, हिन्दू पालिटी ॥भाग-2॥, पृ० 173 और आगे ।

3. पी०वी० काणे, हिस्ट्री ऑफ़ यूनियांस, जिल्द 3, पृ० 495.

4. आर०एस० शर्मा, इंडियन फ्यूडलिज्म, द्वितीय संस्करण, पृ० 115. राजाओं द्वारा व्यक्तिगत पुण्य-लाभ के उद्देश्य से दिये जाने वाले भूमि-दान इस बात के प्रमाण हैं कि वे अपने को बड़े भूस्वामी के रूप में मानते थे ।

वास्तव में हम कात्यायन के उपर्युक्त श्लोकों में किसी प्रकार के निरपेक्ष *absolute*

॥, अथवा एकात्मिक भूस्वामित्व का विचार नहीं पाते । यहाँ राजा और सानान्य व्यक्ति दोनों के उसी भूमि पर स्वामित्व होने का विचार मिलता है । पर यह स्वामित्व समानस्तरीय नहीं था, और राजा का स्वामित्व ही प्रवर होता था¹ । राजा के भूस्वामित्व का एक सबसे स्पष्ट प्रतिपादन नारदस्मृति के एक श्लोक ॥4.93॥ पर असहाय ॥8वीं शताब्दी॥ की टीका में निम्नवत् मिलता है— नरेन्द्रधन-शब्देन भूमिरुक्ता किल नरेन्द्राणां भूमिरेव धनमित्यतः । स्त्रीनरेन्द्रधने विंशतिवर्षैरपि न नश्यत इति ।

यहाँ भूमि को राजा का धन बताया गया है, जिससे राजा के भूस्वामित्व को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है । नारद स्मृति में आये हुये "राजस्वं श्रोत्रिय-द्रव्यं न भोग्येन प्रणयति"² पर टीका करते हुये असहाय ने "राजस्व" शब्द की व्याख्या निम्नलिखित रूप में की है—

राजस्वशब्देन भूमिरुक्ता³ ।

नारदस्मृति में यह भी कहा गया है कि स्त्रीधन और राजा के धन के, हक के बिना, सौ वर्षों ॥वत्सराणां शतैरपि॥ तक उपभोग करने पर भी उस पर प्रति-
कूल कब्जा नहीं हो सकता⁴ । यही विचार और अधिक स्पष्ट और विकसित

1. द्रष्टव्य, बी०एन०एस० यादव, एस०सी०एन०आई०, पृ० 252.

2. दि इंस्टिट्यूट्स ऑफ नारद, सम्पादक जूलियस यॉली, कलकत्ता 1985, पृ० 70, श्लोक 81.

3. उपर्युक्त श्लोक पर असहाय की टीका, वही, पृ० 70.

4. वही, पृ० 70, श्लोक 83.

रूप में भट्टस्वामिन् ॥ 12वीं शताब्दी ॥ की अर्थशास्त्र की टीका में उद्धृत एक श्लोक में मिलता है—

राजा भूमेः पतिर्दृष्टः शास्त्रैरुदकस्य च ।

ताभ्यामन्यत्तु यद्द्रव्यं तत्र स्वाम्यं कुटुम्बिनाम्¹ ॥

यहाँ पर राजा को भूमि और जल दोनों का स्वामी बताया गया है और यह कहा गया है कि कुटुम्बियों अर्थात् कृषकों का स्वामित्व इन दोनों को छोड़कर अन्य द्रव्यों पर हो सकता है । लल्लन जी गोपाल ने यह ठीक ही कहा है कि राजा के जल का स्वामी होने का स्पष्ट प्रमाण यहीं सबसे पहले मिलता है । मिताक्षरा² में भी भूमिदान के सन्दर्भ में भूस्वामित्व के अन्तरण का उल्लेख किया गया है; इससे भी राजा के भूस्वामित्व पर प्रकाश पड़ता है ।

नरसिंह पुराण के टीकाकार ने भी यह कहा है कि भूमि राजा की होती थी, कृषकों की नहीं³ । इस प्रकार राजा के भूस्वामित्व के समर्थन के साथ ही कृषकों के भूस्वामित्व को नकारने की प्रवृत्ति के कारण कृषकों का भूमि

1. जे0बी0ओ0आर0एस0, जिल्द 12, भाग 2, पृ0 139. यहाँ पर यह विचारणीय है कि मनुस्मृति, जो प्राचीन काल की स्थिति की द्योतक है, में राजा को भूमि का पति नहीं अपितु अधिपति कहा गया है—

भूमेरधिपतिर्हि सः ॥ मनुस्मृति, 8.39१.

यहाँ राजा का उच्चस्तरिय स्वत्व ही माना गया है । वास्तविक व्यावहारिक स्वत्व कृषकों का ही रहा होगा ।

2. भूमिं दत्त्वा स्वत्वनिवृत्तिं कृत्वा—याज्ञवल्क्यस्मृति 1.18 पर विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका ।

3. एम0ए0 ब्रुव द्वारा उद्धृत, "ईकोनॉमिक लाइफ इन ऐंशेंट इण्डिया", जिल्द 2, पृ0 24 और आगे ।

में स्वत्व एक विधारणीय हद में अस्थिर एवं पराधीन होकर प्रक्षीण हो गया होगा। इस प्रपत्ति से यह भी परिलक्षित होता है कि भूमि में उच्च-स्तरीय स्वत्व केवल उन्हीं के नामे जाते थे जो राजनीतिक शक्ति या राजत्व से विभूषित होते थे। पूर्व मध्यकाल में राजत्व के विखण्डन की स्थिति परिलक्षित होती है, और सम्राट से लेकर कुछ ग्रामों के स्वामी तक राजत्व से विभूषित लोगों के अवरोही क्रम में कई स्तर बन गये थे।

पूर्व मध्यकाल के बहुत से अभिलेखों में राजाओं द्वारा भूमि, जल, पेड़, आकर, निधि आदि के अधिकार सहित ~~सामान्तों~~ ~~हस्त~~ भू-क्षेत्रों के दान के उल्लेख मिलते हैं। उरेट¹ ने ठीक ही कहा है कि यहाँ पर भू-संपदा का लगभग आत्यंतिक हक प्रदान करने की स्थिति परिलक्षित होती है। पर मिताक्षरा से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम आदि के दान में भूस्वामित्व का ही अन्तरण नदैव नहीं किया जाता था, क्योंकि निबन्ध, अर्थात् कर के रूप में भूमि से आय, के भी दान का उल्लेख मिलता है²।

सामन्तों का भूमि में अधिकार

सामान्य रूप से सर्वोच्च नरेश का भूमि में सर्वोच्चस्तरीय प्रवर अधिकार माना जाता था³ और सामन्तों का भूमि में प्रवर अधिकार उससे निम्न कोटि

1. जे0डी0एम0 उरेट, बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरियन्टल ऐण्ड अफ्रीकन स्टडीज, लन्दन यूनिवर्सिटी, जिल्द 18, भाग-3, 1956, पृ0 481 और आगे।

2. याज्ञवल्क्य स्मृति, 1.3 पर मिताक्षरा टीका।

3. उपमितिभवप्रपञ्चवाक्या ॥ पृ0 840॥ के अनुसार सर्वोच्च नरेश ॥ प्रभुः परमेश्वरः ॥ सामन्त राजाओं के ग्रामों एवं पुरों का उच्च स्तर का स्वामी माना जाता था—
राज्ञां ग्रामपुराणां व स स्वामी नात्र संशयः।

का था । कई अभिलेखीय साक्ष्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि सामन्त नरेश अपने स्वामी नरेश की अनुमति से ही भूमि-दान दे सकते थे । पर बहुत से ऐसे भी अभिलेखीय साक्ष्य हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि अधिक शक्तिशाली हो जाने पर सामन्त नरेश अपने स्वामी नरेश के नाम का उल्लेख किये बिना स्वतन्त्र रूप से भूमि या निबन्ध का दान करने लगे थे । इन साक्ष्यों की समीक्षा लल्लन जी गोपाल¹, बी०एन०एस० यादव² आदि ने की है । यहाँ प्रकरण-सामर्थ्य से लगता है कि बड़े सामन्त नरेशों के भूस्वामित्व के दावों के कारण मुख्यतः महाराजाधिराज का भूस्वामित्व प्रक्षीण हुआ होगा । पर छोटे सामन्त जो केवल कुछ ग्रामों के स्वामी होते थे, के भूस्वामित्व के दावों के कारण उनके स्वामी नरेश और किसानों दोनों के अपने-अपने स्तर के भूस्वामित्व प्रक्षीण एवं परिसीमित हुये होंगे ।

ग्राम-स्वामियों द्वारा ग्राम की भूमि में स्वत्व का दावा

ग्रामस्वामी, या ग्रामेश को राजा की ही भाँति कृषकों से उपज का एक भाग ग्रहण करने का स्पष्ट प्रमाण हमें पूर्व मध्यकाल के ग्रन्थ बृहत्पराशर-संहिता में मिलता है । इसमें कहा गया है कि ग्रामेश और राजा दोनों सस्य

1. दि ईकोनॉमिक लाइफ आफ नार्दर्न इंडिया, पृ० 12-14.

भाग या कृषि-भाग के अधिकारी होते हैं¹। अभयतिलकगणि की हेमचन्द्र के द्वयाश्रय महाकाव्य पर टीका में यह मिलता है कि ग्रामपति या ग्रामेश ग्राम की भूमि पर अपने स्वामित्व के कारण तथा राजा देशपति होने के कारण ग्राम के कृषकों से भाग ग्रहण करते थे²।

इन साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व मध्ययुग में प्रायः ग्रामपति केवल ग्राम प्रबान या ग्राम के सामान्य प्रशासनिक अधिकारी मात्र न रहकर ग्राम स्वामी के रूप में हो गये और ग्राम-भूमि पर एक स्तर के प्रवर अधिकार का दावा करने लगे। अभयतिलकगणि की टीका से यह भी लगता है कि ऐसे ग्रामपति या ग्रामस्वामी ग्राम की भूमि पर राजा के भूस्वामित्व के विरोध

1. ग्रामेशस्य नृपस्थापि वर्षिभिः कृषिजीविभिः ।

तस्यभागः प्रदातव्यो यतस्तौ कृषिभागिनौ ॥

स्मृति-सन्दर्भ, खण्ड 2, नार्ग प्रकाशन, दिल्ली, 1988, 4.149-50

(पृ० 750)।

बालभट्ट द्वारा बृहस्पति से सम्बन्धित किये गये एक श्लोक बृहस्पतिस्मृति, सम्राट् के०वी०आर० आर्यगर, पृ० 368, श्लोक 208 में भी ग्रामेश और नृप को बलि प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। यह श्लोक किसी अन्य प्राचीन या मध्यकाल के ग्रन्थ में उद्धृत नहीं मिलता। अतः यह संदिग्ध है कि यह बृहस्पति का है। जो कुछ भी हो यह बृहत्पराशरसंहिता के साक्ष्य के प्रकाश में पूर्व मध्यकाल की ही स्मृति का द्योतक प्रतीत होता है।

2. तेभ्यो ग्रामभूमिस्वामित्वाद् ग्रामपतयो भागं गृह्णन्ति,

तेभ्यश्च ग्रामपतित्वान्नृपा भागं गृह्णन्ति ।

द्वयाश्रय, 3.2 पर अभयतिलकगणि की टीका ।

में दावा करते थे: वे अपने को ग्राम-भूमि का स्वामी मानने लगे और राजा को केवल देशपति के रूप में भूमि के उपज के एक भाग का अधिकारी समझने लगे। राजनीतिक एवं शैक्षणिक शक्ति प्राप्त कर लेने वाले ग्राम-स्वामी भूमि के प्रचुर स्वत्व का दावा विशेष रूप से करने लगे होंगे। इससे एक ओर तो राजा के भूस्वामित्व सम्बन्धी प्रचुर अधिकार कम हो गये होंगे और दूसरी ओर कृषकों का भूमि में स्वत्व प्रक्षोभ हुआ होगा। अभयलिङ्गकीर्ण की टीका गुजरात एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्थिति को चोटित करती है। पर कई अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति इसी प्रकार रही होगी²। जिन ब्राह्मणों, सैनिकों, सरदारों, राजकुल के व्यक्तियों एवं मन्दिरों आदि को राजाओं द्वारा ग्राम प्रदान किये जाते थे उनमें से बहुतों को ग्राम-भूमि में प्रचुर स्वत्व अन्तर्लित कर दिये जाते थे। पर इतने अन्तरण के बिना भी वे ग्राम-भूमि पर प्रचुर स्वत्व का दावा कर सकते थे। जैसा कि अपराजितपृच्छा ५५०-१५४ से ज्ञात होता है, एक गाँव या कुछ गाँवों पर राजपुत्र सरदार अपनी सैनिक शक्ति से राजनीतिक अधिकार स्थापित कर लेते थे। इस प्रकार राजा और कृषकों के बीच ग्रामस्वामियों के एक वर्ग का उदय पूर्व मध्यकाल में हुआ जो ग्राम-भूमि पर प्रचुर स्वत्व का दावा करने लगे।

1. पुष्पदन्त १०वीं शताब्दी के महापुराण ४८६ में घेतों के स्वामी कृषकों को छेत्तवई क्षेत्रमिति कहा गया है^१।

2. इस सन्दर्भ में वराहमिहिर के बृहज्जातक १२१-१४ एवं बृहत्संहिता ११-६२

पर भट्टटोत्पल १०वीं शताब्दी-कर्मिण की टीका का साक्ष्य महत्त्वपूर्ण लगता है। इसके अनुसार, भोगी जो ग्रामों का भोग करते थे, "नृपतुल्य" होते थे, और राजा उन्हीं से अपना भोग कर आदि प्राप्त करता था।

पर राजा सर्वोच्च नरेश ॥ सम्राट ॥ के अतिरिक्त सामन्त नरेश भी हो सकता था ।
जण्डेश्वर के राजनीति-रत्नाकर¹ से ज्ञात होता है कि सम्राट और करद या
अकरद सामन्त नरेश सभी राजा कहे जाते थे ।

पुष्पदत्त ॥ 10वीं शताब्दी ॥ के महापुराण ॥ 8.6 ॥ में भूमिदान कर देने
वाले लोगों की तालिका अवरोही-क्रम में निम्नलिखित रूप में मिलती है:--

<u>भूमि दान देने वाले</u>	-	<u>भूमि-दान का परिमाण</u>
1. मंत्रियों एवं सामन्तों से संसेवित नरेश ॥ सर्वोच्च नरेश या सम्राट ॥	॥ ॥ ॥- ॥	देश
2. देश का शासक ॥ सीमित क्षेत्र का शासक या सामन्त ॥	॥ ॥- ॥	ग्राम
3. ग्रामपति ॥ ग्राम का स्वामी- गामवई ॥	॥ ॥- ॥	क्षेत्र ॥ खेत ॥

..... हर्षवर्णित ॥ सं० पी० वी० ० काणे, दिल्ली, 1973, पृ० 58 ॥ से ज्ञात होता
है कि भोगपति कृषकों का उत्पीड़न भी करते थे । भोगी, भोगिक,
भोगपति इत्यादि के अन्य साहित्यिक एवं अभिलेखिक साक्ष्यों के लिये द्रष्टव्य
बी०एन०एस० यादव, प्रेसीडेंशल ऐड्रेस, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ॥ 41वाँ सेशन-
बम्बई, 1980 ॥, पृ० 56-7.

1. राजा तु त्रिविधो ज्ञेयः सम्राट् स्वरोऽकरः ।

राजनीति-रत्नाकर, सम्पादक काशीप्रसाद जायसवाल,

इस प्रकार सामान्य रूप में भूमि पर प्रवर स्वत्व सम्राट से लेकर ग्रामस्वामी तक अवरोही क्रम में मुख्यतः तीन स्तरों के थे । इसके बाद क्षेत्रपति ॥ क्षेत्रवद् ॥ का ~~का~~ भी उल्लेख महापुराण में मिलता है, जो केवल कुछ अनाज का दान देते थे ।

ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक-शक्ति-सम्पन्न लोगों के ही भूमि में कई स्तरों के प्रवर अथवा उच्चस्तरीय स्वत्व होते थे । अपराजितपृच्छा ॥पृ० ११४॥ में मिलता है कि एक ग्राम या कुछ ग्रामों के स्वामी राजपुत्र सरदार भी गाँवों में राजस्व से विभूषित शासक के रूप में होते थे । कुछ गाँवों के ग्राम-प्रधान भी इसी रूप में परिणत हो गये होंगे । पर जहाँ सम्राट राजा, सामन्त नरेश या शासक सरदार सन्निकट रहते रहे होंगे और उनकी शक्ति पर्याप्त रहती रही होगी, वहाँ गाँवों के प्रधान शासक के रूप में राजनीतिक शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते रहे होंगे ।

०

संयुक्त, समवर्ती, या सामाजी स्वत्व की अवधारणा

यद्यपि कुछ धर्मशास्त्र ग्रन्थों में राजा के भूस्वामित्व की मान्यता मिलती है और कुछ में वैयक्तिक भूस्वामित्व का प्रमाण मिलता है, फिर भी साक्ष्यों का भार यह द्योतित करता है कि गुप्त-काल एवं पूर्व मध्यकाल में एकाधिक अथवा निरपेक्ष भूस्वामित्व की अवधारणा नहीं थी । जैमिनि ॥६.१.३॥ पर भाष्य करते हुये शबर ॥ चतुर्थ शताब्दी ॥ ने लिखा है कि भूमि पर दूसरे लोगों का उतना ही अधिकार होता है जितना राजा का । यहाँ भूमि के संयुक्त

1. इनके लिये महाराजाधिराज एवं विभिन्न कोटि के सामन्त नरेशों की जाँति स्वेच्छा से राज्य करने का उल्लेख मिलता है (स्वके स्वभुक्तानुसारे राज्यं कर्तव्यं स्वेच्छया - अपराजितपृच्छा , पृ. ११४) ।

स्वामित्व की अवधारणा मिलती है¹। कात्यायन-स्मृति² में भी हमें राजा और सामान्य व्यक्तियों दोनों के उसी भूमि में एक साथ भूस्वामित्व की अवधारणा मिलती है, पर राजा का भूस्वामित्व प्रवर प्रकार का था। जे०डी० एस० डैरेट भी मध्यकाल के धर्मशास्त्र ग्रन्थों के अध्ययन के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उस युग में स्वामित्व या स्वत्व गुणात्मक रूप में प्रविभाज्य *qualitative sub-divisible* माना जाता था -- उसी भूमि में राजा का, भूस्वामी कहे जाने वाले व्यक्ति का, एवं असानी *tenant* का संशुद्ध भूस्वामित्व होता था और अपने-अपने क्षेत्र में सभी भूमि-स्वामी माने जाते थे³। ये अलग अलग कोटि के भूस्वामित्व अनुक्रम-निष्ठ थे; पर धर्मशास्त्रकारों ने अलग-अलग कोटि के स्वत्वों का विवेचन नहीं किया है। राजा, सामन्त एवं ग्राम-स्वामी में जो अधिक शक्तिशाली होता वह भूमि में अधिक अधिकार का दावा करता था⁴।

1. आर०एस० शर्मा, इंडियन फ्यूडलिज्म, पृ० 112.

2. द्रष्टव्य ऊपर।

3. मध्ययुगीन योरोप की सामन्ती व्यवस्था में भी असानी, उसके स्वामी, उस स्वामी के स्वामी और इसी प्रकार और ऊपर सर्वोच्च नरेश तक उसी भूमि पर अक्रोही क्रम में विभिन्न स्तरों के अधिकार मिलते हैं।

मार्क ब्लेश, फ्यूडल सोसाइटी, पृ० 116.

4. द्रष्टव्य ऊपर।

2774-10

561861

लौकिक स्वत्ववाद

विज्ञानेश्वर को मिताक्षरा में होने लौकिक स्वत्ववाद की अवधारणा मिलती है। इसका तात्पर्य है कि स्वत्व या सम्पत्ति का आधार लोकमान्यता होती है जो शास्त्र पर आधारित नहीं रहती¹। विज्ञानेश्वर ने इसी सन्दर्भ में नियम के अतिक्रम से अर्जित सम्पत्ति में भी स्वत्व होना स्वीकार किया है²। पर उन्होंने बोरी आदि से अर्जित सम्पत्ति में स्वत्व नहीं स्वीकार किया है, जिसका कारण लोक-मान्यता को ही बताया है, न कि किसी नैतिक आदर्श या धर्म के सिद्धान्त को³। बहरहाल एक प्रमुख धर्मशास्त्र ग्रन्थ में इस प्रकार की विचार-धारा यह धोतित करती है कि वास्तविकता के स्तर पर स्थावर एवं चल सम्पत्ति में स्वत्व का दावा और उसकी लोक-मान्यता एक विचारणीय हद तक धर्मशास्त्र के नियमों के अनुसार न रहे होंगे।

1. पी०एन० सेन, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हिन्दू जुरिसप्रुडेंस, पृ० 42.

लौकिकमेव स्वत्वं प्रत्यन्तवासिनाप्यमदृष्टशास्त्रव्यवहाराणां स्वत्व-
व्यवहारो दृश्यते। क्रयविक्रयादिदर्शनात्—मिताक्षरा।

याज्ञवल्क्य स्मृति, व्यवहाराध्याय—दाय भाग॥ मिताक्षरा टीका एवं
बालम्भट्ट की टीका के साथ॥, सम्पादक एवं अनुवादक एल०एम० वसु,
पाणिनि आफिस इलाहाबाद, पृ० 9.

2. नियमातिक्रमार्जितस्यापि स्वत्वमङ्गुलीकृतम्, वही, पृ० 12, पंक्ति 6.

3. न वैतावता वौर्यादिप्राप्तस्यापि स्वत्वं स्यादिति मन्तव्यम्।

लोकै तत्र स्वत्वप्रसिद्ध्याभावात् व्यवहारविसंवादात्।

वही, पृ० 18.

बलात्कार द्वारा ग्रहण की गई भूमि में उसके स्वामी की उपेक्षा के कारण

स्वत्व-प्राप्ति

नारदस्मृति के एक श्लोक¹ पर व्याख्या करते हुये असहाय² ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी द्विपद, त्रुपद एवं स्थावर आदि सम्पत्ति के प्रीतिपूर्वक समर्पित करने के कारण, बलात्कार ॥जोर-जबर्दस्ती॥ से किसी के द्वारा ग्रहण कर लिये जाने के कारण, या धाली होने की स्थिति में किसी के द्वारा कब्जा कर लिये जाने के कारण दूसरे द्वारा भुज्यमान् हो जाने की विरकाल तक उपेक्षा करता है, तो उस स्थावर आदि सम्पत्ति को वे दूसरे लोग अपने अधिकार में कर लेते हैं ।

यही स्थिति गौतम की हरदत्त³ की टीका में और अधिक स्पष्ट रूप में मिलती है । उ में मिलता है कि उर और आतंक के कारण कमजोर लोग

1. भुज्यमानान् परैरर्थान्यः स्वान्नोपादुपेक्षते ।

समक्षं जीवतोऽप्यस्य तान् भुक्तिः कुरुते वशे ॥

नारद स्मृति, कृत्यकल्पतरु के व्यवहारकाण्ड ॥पृ० १८५॥ में उद्धृत।

2. स्वकीयानर्थान् द्विपद त्रुपद स्थावरादिकान्

प्रीतिसमर्पितबलात्काराद्विपद व्याक्रान्तादिप्रफन्धैः

परैर्भुज्यमानानुपेक्षते । तस्य जीवितोऽपि विरकालातिक्रान्ता

भुक्तिः तान् पराणामेव वशीकुरुते । प्रत्यक्षं

प्राप्नोति । किं पुनर्न स्थितिः ।

असहाय की टीका, कृत्यकल्पतरु के व्यवहारकाण्ड ॥पृ० १८५॥ में उद्धृत ।

3. उपेक्षाकारणोपपत्तेः राजगुरुष्वस्य तु भयेन ।

शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध अपनी भूमि के अधिकार का दावा नहीं कर पाते थे । इसी टीका में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों के डर के कारण सामान्य लोग अपने भूमि के वैध अधिकार का दावा नहीं करते थे वे राजपुरुष अथवा शक्तिशाली और सार्वभौम लोग होते थे । पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक और सैनिक शक्ति से युक्त गाँव और भूमि के स्वामियों के एक वर्ग के उदय हो जाने के कारण यह प्रवृत्ति बढ़ गई होगी । यद्यपि हरदत्त ने यह लिखा है कि ऐसी स्थिति में भूमि के वे वास्तविक स्वामी जो डर के कारण अपने वास्तविक स्वत्व का दावा नहीं कर पाते थे अपने अधिकार से वंचित नहीं होते थे, पर उन्होंने इस सूत्र के ठीक बाद आने वाले सूत्र की टीका में लिखा है कि खेतों, बागों आदि पर ऋसाहसिक के रूप में ऋ स्वत्व प्राप्त करने के लिये लम्बे समय के भोग की आवश्यकता नहीं होती थी । स्वत्व थोड़े समय के ऋ स्वल्पेनापि ऋ भोग से ही प्राप्त हो जाता था ।

उपर्युक्त साक्ष्यों से यह लगता है कि छोटे भूमि-स्वामी ऋसीमित अर्थ में ऋ कृषकों का वास्तविक अधिकार कुछ हद तक कहीं-कहीं शक्तिशाली लोग ले लेते जाते होंगे और इस प्रकार वे कृषक असामी के रूप में हो गये होंगे । यह विचारणीय है कि इस युग में, जैसा कि हेमचन्द्र की देशीनाममाला¹ से ज्ञात होता है, देशभाषा में ग्रामरोडा, कौंडिओ आदि शब्द प्रचलित हो गये थे, जो उन लोगों के लिये

1. बी०एन०एस० यादव, एन०सी० एन०आई०, पृ० 299.

प्रयुक्त होते थे जो छलपूर्वक गाँवों का भोग करते थे । वे ग्राम की भूमि में कुछ हद तक अपना उच्चस्तरीय स्वत्व होने का दावा करते रहे होंगे । इस प्रवृत्ति के अवरोध बाद में राजस्थान¹ में मिलते हैं, जहाँ कनजोर कृषक सुरक्षा प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि का वास्तविक स्वामित्व सरदारों और राजाओं को समर्पित कर देते थे और फिर उसी भूमि पर अतामी के रूप में कार्य करने लाते थे । इस प्रकार के पदच्युत कृषक को वहाँ हली कहा जाता था जो बाहर के अशान्तिपूर्ण वातावरण से डर कर सुरक्षा के लिये अपने वास्तविक स्वत्व को स्वयं ही समर्पित कर देता था । इन परिस्थितियों में कृषकों के भूस्वामित्व के प्रक्षोण होने की प्रवृत्ति भी पूर्व मध्यकाज में क्रियाशील लगती है ।

1. टाड, एनल्स एण्ड ऐन्टिक्विटीस ऑफ राजस्थान, संपादक विलियम कुक,
जिल्द 1, पृ० 106.

अध्याय 2

सिंचाई के साधन

अध्याय 2

सिंचाई के साधन

कृषि के लिये जल का महत्त्व पूर्व मध्यकाल में सुस्पष्ट था । भुवनदेव (12वीं शताब्दी) की अपराजितपृच्छा¹ के अनुसार, राज्य के लिये शस्य आवश्यक है और शस्य के लिये जलाशय । कारयपीयकृषि-सूक्ति² में भी कृषि को "जामूला" कहा गया है । सिंचाई के दो प्रकार के साधन पहले से ही प्रचलित थे— एक जो प्राकृतिक साधन, और दूसरे कृत्रिम साधन ।

सिंचाई के प्राकृतिक साधन

प्राकृतिक साधनों में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में नदियाँ, अन्य प्राकृतिक जल-प्रवाह, प्राकृतिक देवघात³, सरोवर एवं ह्रद क्षील तथा वर्षा थे । इनमें नदियों एवं वर्षा का विशेष उल्लेख मिलता है । अमरकोश⁴ में जहाँ नदियों से सिंचाई करके कृषि वर्धित की जाती है उस क्षेत्र को "नदी-मातृक" तथा जहाँ वर्षा के पानी से ही सिंचाई हो सकती है उसे "देवमातृक" कहा गया है । पर नदियों से सिंचाई उनके किनारे के भूभाग पर ही हो सकती थी ।

1. राज्यार्थं धार्यति शस्यं शस्यार्थं तु जलाशयम् ।

अपराजितपृच्छा, पृ० 186, श्लोक 9.

2. जामूला कृषिर्नता । कारयपीयकृषिसूक्ति, श्लोक 177.

3. अमरकोश, 1.10.27.

4. वही, 2.1.12.

जल भूगोलवेत्ता एच. एस. ग्री एवं ए. व्हाइट ने सिंध में निहरान नदी की बाढ़ के जल से लटवती भूमि में नगी पहुँचाने एवं बाढ़ निकल जाने के बाद फिर उसमें बीज बोये जाने का उल्लेख किया है¹। यह नदी द्वारा भूमि की सिंचाई का एक सुप्रचलित प्रकार था। इसी प्रकार प्राकृतिक जलाशय, झील, आदि भी इन स्थानों पर उपलब्ध थे। वर्षा भी उत्तरी भारत में थार के मरुस्थल तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में अपर्याप्त होती थी, और जहाँ पर्याप्त होती थी वहाँ भी कभी-कभी अनावृष्टि, अकालवृष्टि, हण्डवृष्टि, अथवा स्वल्पवृष्टि के कारण गेहूँ उत्पादन हो जाता था। ऐसी विप्लव स्थिति के कारण सिंचाई के कृत्रिम साधन कृषि की वृद्धि के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होते थे।

सिंचाई के कृत्रिम साधन और उनका बढ़ता महत्व

सिंचाई के कृत्रिम साधन भी प्राचीन काल से ही प्रचलित थे। पूर्व मध्यकाल तक आते-आते उनका काफी विस्तार हो गया। भुवनदेव की अपरानजितपृच्छा² में सिंचाई के कृत्रिम साधनों के अन्तर्गत निर्माण कराये गये जलाशय, बन्धित नदियों पर बनाये गये बाँध, कूप, अरहदूट एवं सारणी नहर को परिगणित किया गया है। इस ग्रन्थ में यह बताया गया है कि अनावृष्टि व स्वल्पवृष्टि के प्रकोप से बचने के लिये और कृषि-उत्पादन की वृद्धि के लिये सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विस्तार करना चाहिये और जल का संवय करना चाहिये³। इस में

1. इलियट ऐण्ड डाउसन, 1.30,40.

2. अपरानजितपृच्छा, पृ० 188, श्लोक 33-36

3. वही, पृ० 188, श्लोक 32 और आगे।

कुओं, वापियों, कुण्डों और सरों के विभिन्न प्रकारों को गिनाया गया है, जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि इस काल में सिंचाई के कृत्रिम साधनों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा । इस ग्रन्थ में सिंचाई के कृत्रिम साधनों के निर्माण का महत्त्व बताते हुये यह कहा गया है कि जिसका गोपद मात्र भी जल पृथ्वी धारण करती है वह साठ हजार वर्षों तक शिवलोक का भागी होता है¹ । सिंचाई के कृत्रिम साधनों के महत्त्व के ऊपर पूर्व मध्यकाल में विशेष बल दिया गया । इस सम्बन्ध में अपराजितपृच्छा के उपर्युक्त साक्ष्य के अतिरिक्त लक्ष्मीधर के कृत्यकल्पतरु के दानकाण्ड का साक्ष्य भी उल्लेखनीय है । लक्ष्मीधर ने दानकाण्ड² में पूर्व परम्परा से हटकर कुएँ खुदवाने, तालाबों का निर्माण कराने और पर्वतीय झरनों पर बाँध बनाने ॥ द्वारिखन्ध ॥ को धार्मिक पुण्य की प्राप्ति हेतु दान के अन्तर्गत बताया है । कुछ अभिलेखों में भी हमें अरहट्ट के दान तथा उससे होने वाले पुण्य के उल्लेख मिलते हैं । प्राचीन काल से ही कुएँ, तालाब आदि बनवाकर पानी की सुविधा उपलब्ध कराना राजा का कर्तव्य माना जाता था । भागसार में कहा गया है कि राजा द्वारा क्षुप एवं तड़ागों का निर्माण सभी बसे हुये क्षेत्रों में इस प्रकार कराना चाहिये कि वे बहुसंख्यक लोगों को सुलभ हो सकें ।

पर यह विचार कि राजा, सामन्त आदि केवल कर्तव्य-भावना अथवा धार्मिक भावना से ही प्रेरित होकर जलाशयों आदि का निर्माण कराते थे

1. यस्य गोपदमात्रं तु ह्युदकं धारयेन्नही ।

वर्षषष्टिसहस्राणि शिवलोकं स गच्छति ॥

अपराजितपृच्छा, पृ० 185, श्लोक 38.

2. कृत्यकल्पतरु का दानकाण्ड, पृ० 276 और आगे, उद्धृत द्वारा बी०एन०एस० यादव, एस०सी०एन०आई, पृ० 259.

ठीक नहीं प्रतीत होता है । श्लोक १११वीं शताब्दी के अवदानकल्पलता¹ नामक ग्रन्थ में एक कथा मिलती है जो इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण लगती है । उसमें मिलता है कि लोग महेन्द्रसेन नामक एक राजा के नगर को छोड़कर दूसरे राजा के राज्य में चले गये । इस पर वह राजा अपने महामात्य से कहता है कि दण्ड, विष्टि एवं कर' तो सभी राजाओं के नगरों में लगभग एक जैसे ही प्रचलित होते हैं², और फिर पूछता है कि ऐसा होने पर भी क्यों लोग उसका ही नगर छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाते हैं । राजा सोचता है कि दूर के ठोल सुहावने वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है । पर उसका महामात्य यह उत्तर देता है कि उस दूसरे राज्य में सस्योत्पादन हेतु जल की विशेष सुविधा है, वहाँ लोग मौसम के अतिरिक्त भी फसल १अकाले सस्यसम्पत्तिः॥³ उत्पन्न कर लेते हैं, और मुख्य रूप से इसी से आकर्षित होकर लोग वहाँ चले गये । इसी सन्दर्भ में उसने कहा कि कृषि राजा की सभी सम्पत्ति का मूल है⁴ ।

इस प्रकार इस कथा से यह संकेत मिलता है कि राजाओं एवं सामन्तों को अपने-अपने राज्यों एवं जनपदों से कृषिकरों को न भागने देने के उद्देश्य से भी सिंवाई की व्यवस्था करनी पड़ती थी ।

1. अवदानकल्पलता, सम्पादक - पी०एल० वैद्य, जिल्द 2, दरभंगा 1954, पृ० 388.

2. वही, पृ० 388, श्लोक 28 ॥विष्टिदण्डकरोन्मुक्त कस्य राज्ञः पुरे जनः॥ ।

3. अवदानकल्पलता, पृ० 388, श्लोक 34.

4. कृषिसम्पत्तिमूलश्च भूभुजां सर्वसम्पदः ।

वही, पृ० 388, श्लोक 34.

साम्राज्य के अन्तर्गत अनेक राज्यों की सीमाओं में पानी की व्यवस्था के अभाव में लोगों का इस प्रकार का पलायन अधिक होता था¹। कथासरित्सागर के अनुसार इस काल में इस आदर्श पर जोर दे दिया गया कि दुर्भिक्ष के समय घर छोड़कर भागना महापाप होता है²। पर इसी ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि लोगों पर इस आदर्श का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था³।

कुएँ

सिंवाई के कृत्रिम साधनों में कुओं का महत्त्वपूर्ण स्थान था। अपराजितपूजा में सिंवाई के आधार पर 10 प्रकार के कुओं का वर्णन किया गया है—

११॥ श्रीगुप्तः	॥ वार हस्त ॥
२॥ विजयः	॥ पाँच हस्त ॥
३॥ प्रान्तः	॥ छः हस्त ॥
४॥ तुन्दभिः	॥ सप्त हस्त ॥
५॥ मनोहरः	॥ अष्ट हस्त ॥
६॥ हृदयमणिः	॥ नव हस्त ॥
७॥ दिग्भद्रः	॥ दश हस्त ॥
८॥ जयः	॥ एकादश हस्त ॥
९॥ नन्दः	॥ द्वादश हस्त ॥
१०॥ शङ्करः	॥ त्रयोदश हस्त ॥

इसी प्रकार कूपिका¹ छोटे कुएँ को दो वर्गों में विभक्त किया गया है—

॥१॥ त्रिहस्ता ॥तीन हस्त॥

॥२॥ द्विहस्ता ॥दो हस्त॥

काश्यपीय-कृषिसूक्ति ॥श्लोक 145-146॥ में भी राजा द्वारा कुओं के निर्माण पर समुचित बल दिया गया है । इसके अनुसार जिस देश में ग्रीष्मकाल में कुल्या से कृषि एवं उद्यान के लिये जल नहीं प्राप्त होता वहाँ सर्वत्र कुओं के निर्माण कराना चाहिये । (इस पर) इस ग्रन्थ में कूप के तीन प्रकार ही बताये गये हैं—

॥१॥ क्षुद्रकूप, ॥छोटा कुआँ॥

॥२॥ कूप, ॥कुआँ॥

॥३॥ महाकूप, ॥बड़ा कुआँ॥

बूने, गारे एवं इष्टिका ^(इष्ट) ॥४॥ आदि से राजा द्वारा कूप-निर्माण कराने का उपदेश भी दिया गया है² ।

राजा द्वारा ग्रामों, नगरों एवं दुर्गों के निर्माण कराने के सन्दर्भ में उन्हें कूप, वापी, उद्यान आदि से युक्त तथा सस्य-क्षेत्र से आवृत करने की बात भी कही गई है ॥श्लोक 60-63॥ । कृषि के क्षेत्र की वापी और तटाक के साथ-साथ कूप³ द्वारा सिंचाई का विशेष महत्त्व बताया गया है :-

वापीभ्यश्च तटाकेभ्यः कूपेभ्यश्च विशेषतः ।

जलपोषणनादिष्टं कृषिक्षेत्राय भूतले ॥

॥काश्यपीयकृषिसूक्ति, श्लोक 14॥

मध्ययुग के सल्तनत काल में भी, जैसा कि प्रो० इरफान हबीब¹ का अभिमत है, उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में कुएँ ही ^{हिन्दाई के मुख्य} कृत्रिम साधन के ~~मुख्य~~ ~~स्त्रोत~~ रहे होंगे। मुहम्मद तुलक ॥1325-51॥ ने कृषि के विस्तार हेतु कुएँ खोदने के लिये किसानों को श्रम बाँटा था²। इस काल में पक्के ईंट के बने हुये व कच्चे, दोनों प्रकार के कुओं के उल्लेख मिलते हैं : संभवतः कच्चे कुएँ अधिक रहे होंगे³।

वापियाँ

अपराजितपृच्छा ॥12वीं शताब्दी॥⁴ में वापी के चार भेद बताये गये हैं — ॥1॥ नन्दा, ॥2॥ भद्रा, ॥3॥ जया, ॥4॥ विजया।

नन्दा वापी के लिये बताया गया है कि उसमें एक मुख ॥एकवक्त्रा॥ और तीन कूट ॥शीर्ष॥ होते थे। भद्रा में दो मुख तथा छः शीर्षों का विधान किया गया है। जया के लिये तीन मुख और नौ शीर्ष बताये गये हैं। विजया के लिये चार मुख और बारह शीर्ष (सूर्यकूट) बताये गये हैं।

पर वापी की सह अवधारणा गुजरात एवं उसके आस-पास के ही क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित रही होगी, जहाँ इस ग्रन्थ की रचना हुई थी। पश्चिमी

1. इरफान हबीब, दि कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिल्द 1, संपादक तपन रे चौधुरी एवं इरफान हबीब, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस,

1982, पृ० 48-49.

2. इरफान हबीब, उपर उद्धृत, पृ० वही।

3. ^{वही} ~~इरफान हबीब~~, उपर उद्धृत, पृ० वही।

4. अपराजितपृच्छा, 74, श्लोक 9-11.

पालक्य नरेश सोनेरकर ११२वीं श्लोक के मानजोल्लास^१ में कहा गया है कि वापिका अथवा वापी में एक ही द्वार या मुख द्वारा एकैकै वापिका होता है । इस प्रकार वापी की यहाँ एक दूसरी अवधारणा मिलती है । यह क्षेत्रीय विभेद के कारण रहा होगा । बहरहाल वापी और झूप आदि के विभिन्न प्रकारों को व्यवस्थित करने का प्रयास यह दर्शाता है कि इस युग में इनके निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा ।

तड़ाग एवं कुण्ड

अपराजितपृच्छा^२ में तड़ाग के निम्नलिखित भेद बताये गये हैं --

११४ सर, १२४ महासर, १३४ भद्रक, १४४ सुभद्र, १५४ परिघ, १६४ युग्मपरिघ ।

सर को अर्द्धचन्द्राकार, महासर को वृत्ताकार, भद्रक को वौकोर ४ वतुरझ ४, तथा सुभद्र को भद्रसंयुत (रमणीकता से युक्त) बताया गया है । "परिघ" ँड़े द्वार से युक्त रहा होगा और युग्मपरिघ को उससे दुगना बताया गया है । पालि तटवन्ध के दैर्घ्य की दृष्टि से तड़ागों को ३ वर्गों में बाँटा गया है --

१. मानजोल्लास, जिल्द १, सम्पादक जी०के० श्रीगोण्डेकर,

बड़ोदा, १९२५, पृ० ८, श्लोक ७१०

२. अपराजितपृच्छा, पृ० १८५, श्लोक ३२-३६ ।

॥१॥ ज्येष्ठ ॥ 1000 दण्ड ॥

॥२॥ मध्यम ॥ 500 दण्ड ॥

॥३॥ कनिष्ठ ॥ 250 दण्ड ॥

तड़ागों के तटबन्ध ॥पालि॥ की चौड़ाई की दृष्टि से भी उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया गया है —

॥१॥ ज्येष्ठ ॥ 50 हस्त ॥

॥२॥ मध्यम ॥ 25 हस्त ॥

॥३॥ कनिष्ठ ॥ द्वादशकरः - 12 हस्त ॥ ।

यह वर्गीकरण भी कुछ उद तक सैद्धान्तिक लगता है, और यह सर्वमान्य भी न रहा होगा । पर इस सूक्ष्म वर्गीकरण से उस काल में तड़ागों की संख्या में वृद्धि एवं उनके महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है । पुनश्च अपराजितपृच्छा वास्तुशास्त्र का ग्रन्थ है, अतः इसकी योजनानुसार विभिन्न प्रकार के तड़ाग बनवाये भी गये होंगे ।

अपराजितपृच्छा¹ में कुण्ड भी, जो तड़ाग से भिन्न माने गये हैं, 4 प्रकार के बताये गये हैं—

॥१॥ भद्रक, ॥२॥ सुभद्रक, ॥३॥ नन्दा, ॥४॥ परिघ ।

ये देवताओं के मन्दिरों के सामने बनवाये जाते थे और इनका उपयोग धार्मिक कृत्यों के लिये होता था ।

विभिन्न प्रकार के जलाधारों—पुष्करिणी, तड़ाग आदि—में अन्तर स्थापित करने का प्रयास

परिचयनी वालुक्य नरेश सोमेस्वर के मानसोल्लास¹ में विभिन्न प्रकार के जलाधारों में अन्तर स्थापित करने का प्रयास भी किया गया है। इस ग्रन्थ में कूपोदि के निर्माण कराने ॥ कूपोदियनने ॥ का विशेष उल्लेख किया गया है। इसी सन्दर्भ में यह बताया गया है कि कूप वह है जो द्वारहीन होता है, वापिका में एक द्वार होता है, तथा दीर्विका वह है जो दीर्वाकार होती है। तड़ाग के लिये कहा गया है कि उसका पानी बाँध से चारों ओर से घिरा रहता है ॥ पाल्या विधृततोपस्तु² ॥ पर यह एक योजना है, और यह नहीं कहा जा सकता कि इस सन्दर्भ में भूतैक्य रहा होगा। उदाहरणार्थ, यहाँ एक ही द्वार से युक्त वापिका की अवधारणा मिलती है। पर अपराजितपृच्छा में उसके एक से अधिक

1. मानसोल्लास, जिल्द 1, पृ० 8, श्लोक 71.

2. वही, पृ० 8, श्लोक 72.

मिट्टी खोदकर तड़ाग के चारों ओर बन्ध बनाने के उल्लेख बुद्धघोस ॥ 5वीं शताब्दी ॥ की समन्तापालादिका में भी मिलते हैं --

नत्तिकुद्धरणपालिबन्धनादीनि । वही, जिल्द 2, पृ० 687, पंक्ति 14-5, 18.

मुधों व द्वारों का निर्देश किया गया है ॥३८८॥ उपर ॥ यह क्षेत्रीय अन्तर के कारण रहा होगा । पर यहाँ यह विचारणीय है कि विभिन्न प्रकार के जलाधारों में अन्तर करने का प्रयास भी उनके निर्माण कराने पर अधिक ध्यान देने का सूचक है । यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि सभी जलाधार मनुष्य-निर्मित नहीं होते थे । अनरकोश एवं यादवप्रकाश की वैजयन्ती में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कुछ जलाधार प्राकृतिक ॥देवघात॥¹ होते थे । इस प्रकार के जलाधारों में बड़े तालाब, झील ॥द्वद॥² आदि रहे होंगे । इस सन्दर्भ में खातक को पुष्करिणी बताया गया है³ ।

मध्यकाल के कुछ धर्मशास्त्र ग्रन्थों⁴ के अनुसार, मनुष्यों द्वारा खुदवाये जाने वाले जलाशय 4 प्रकार के होते हैं--

॥१॥ कूप, ॥२॥ वापी, ॥३॥ पुष्करिणी, ॥४॥ तड़ाग ।

कूप कुआँ है जिसे 5.50 हस्त लम्बाई का बताया गया है । वापी को सोपानयुक्त कूप बताया गया है जिसका मुख 50 से 100 हस्त तक कहा गया है ।

1. अघातं देवघाते स्यात् ।

वैजयन्ती, सम्पादित द्वारा गुस्ताव आपर्ट, मद्रास, 1892, पृ० 154, पंक्ति 10.

2. ते त्वगावजला द्वदां । वही, पृ० 154, पंक्ति 9.

3. पुष्करिण्यां तु वातम् ।

वही, पृ० 154, पंक्ति 10; अनरकोश भी ।

4. काणे, हिस्ट्री ऑफ़ धर्मशास्त्र, जिल्द 2, भाग-2, पृ० 893.

दो ओर, तेज ओर,

इसमें अन्दर एक ओर, / या वारों ओर सीढ़ियाँ ॥ लोपान ॥ होती हैं । पुष्करिणी को 100 से 200 हस्त व्यास का बताया गया है । तड़ाग के लिये 200 से 800 हस्त तक व्यास बताया गया है । पर वसिष्ठ-संहिता को खुनन्दन ॥ 16वीं शताब्दी ॥ ने उद्धृत किया है, जिसमें पुष्करिणी 400 हस्त तक के व्यास वाली और तड़ाग को उत्क्रा पाँच गुना बताया गया है¹ ।

नैऋत्य न होने के बावजूद इतना स्पष्ट है कि आगे चलकर मध्यकाल में जलाशयों के स्वरूप के सम्बन्ध में अधिक परिशुद्धता लाने का प्रयास किया गया । इस प्रकार उनकी ओर ^{विशेष} ~~अधिक~~ ध्यान दिया गया, जो उस काल में उनके और अधिक प्रवलन का साक्ष्य माना जा सकता है ।

तालाबों और जलाशयों को पंक से निर्मुक्त कराना

तालाबों और जलाशयों में पंक एकत्रित हो जाने ॥ *silting* ॥ के कारण उनकी सिंवाई आदि के लिये कार्यक्षमता में बाधा उत्पन्न होती थी । पूर्व-मध्यकाल में इन्हें पंक से निर्मुक्त कराना एक महत्त्वपूर्ण कार्य माना जाता था । परमारों के काल में धनपाल ॥ 10वीं-11वीं शताब्दी ॥ द्वारा रचित तिलकमञ्जरी नामक ग्रन्थ में वापियों एवं कुपों का पंक निकालने का उल्लेख मिलता है² ।

विक्रम सं० 1251 ॥ 1194 ई० ॥ के ग्वालियर तड़ाग लेख का उद्देश्य ही अजयपालदेव

1. वही, पृ० 893, फुटनोट 2078.

1. गंगा प्रसाद यादव, धनपाल ऐण्ड ईज टाइम्स, पृ० 73, 90 ॥ पादटिप्पणी 297४.

नामक नरेश द्वारा उस तड़ाग को पंक से निर्मुक्त कराने का उल्लेख करना था¹। समय-समय पर पंक निकाल देने से जलाशयों और तालाबों की सिंचाई आदि के लिये कार्यक्षमता एवं उपयोगिता में हानि रोका जा सकता था।

14वीं शती के पूर्वार्द्ध में लिखे गये ज्योतिरीश्वर कविशेखराचार्य कृत वर्णरत्नाकर² के पोखरा-वर्णना में भी "कादव" (कर्म या पंक), "सेमार" (शैवाल) आदि से विवर्जित होना पोखरा का वांछित गुण माना गया है।

दक्षिण भारत के कुछ बोल काल के अभिलेखों से पता चलता है कि तड़ागों की सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था और इसके लिये विशेष व्यवस्था की जाती थी³। उपर्युक्त साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि उत्तर भारत में भी यह प्रवृत्ति काफी हद तक प्रचलित रही होगी।

1. तड़ागोऽपि निर्मुक्तः पङ्क-सं शं॥

2. कथा । ई०आई०, जिल्द 38, पृ० 134.

3. वर्णरत्नाकर, सम्पादक प्रो० आनन्द मिश्र एवं पंडित गोविन्द झा, मैथिली अकादमी, पटना, 1980, पृ० 59.

3. द्रष्टव्य नीलकान्त शास्त्री, दि बोल, मद्रास, 1975, पृ० 583. बोल काल में ग्राम-सभाएँ प्रति वर्ष वर्षा-काल के पहले अपने ग्रामों के तड़ागों का पङ्क निकलवाती थीं।

नहरें

अमरकोश में §1.10.34§ में कुल्या शब्द छोटी कृत्रिम नदी §कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्§ के लिये प्रयुक्त हुआ है। यह नहर रही होगी। प्राकृत में कुल्या शब्द कृत्रिम नदी के लिये मिलता है¹। इससे भी नहर का बोध होता है। हेमचन्द्र §12वीं शताब्दी § के कुमारपालविरित § 2.79§ में यह शब्द जल की नाली या सारणी² के लिये प्रयुक्त हुआ है। पुष्कराक्षगणि के अनुसार कुल्या कृत्रिम जलमार्ग था § कुमारपालविरित, 3.46 पर§। अर्थशास्त्र पर भट्टस्वामी §12वीं श0§ की टीका से स्पष्ट³ होता है कि कुल्या को सारणी भी कहते थे। सारणी शब्द जलमार्ग के लिये क्षेमेन्द्र §11वीं शताब्दी§ के बालरामायण⁴ में भी प्रयुक्त हुआ है। हेमचन्द्र §12वीं शताब्दी§ के परिशिष्टपर्व⁵ में भी सारणी शब्द नदी अथवा जलमार्ग के लिये मिलता है। अपराजितपृच्छा §पृष्ठ 188, श्लोक 36§ में सारणी शब्द स्पष्टरूप से कृत्रिम जलमार्ग के लिये आता है।

1. पाइयसद्दमहणओ, पृ0 256.

2. अलाब्वनां लेकाय कुल्याः सारणयः कृताः। कुमारपालविरित, पृ0 22, श्लोक 4। पर पुष्कराक्षगणि की टीका।

3. कुल्यावापानां व सारणिपेयतोथानां- जे0जी0ओ0आर0एस0,
जिल्द 12, ग्रण्ड 2, पृ0 135.

महेश्वरस्मरि के विश्वप्रकाशकोश §पृ0 53, श्लोक 78§ में सारणी को स्वल्प-सरित्§सारणी स्वल्पसरिते§ कहा गया है। पर यह पतली जल-प्रणाली भी होती थी।

4. मोनियर विलियम्स की संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ0 1208, स्तम्भ 1.

5. सारणी

कुल्या शब्द कृत्रिम जननार्थ अथवा नहर के लिये अर्थशास्त्र ॥2.24.5॥

में भी मिलता है । पर पूर्व ग्रन्थकाल के ग्रन्थों में सारणि अथवा सारणी शब्द का प्रयोग कुल्या के जननार्थ के रूप में भी होने लगा । कुल्या के इस अर्थ में प्राकृत शब्द कुल्ला का प्रयोग भी पूर्वग्रन्थकाल के ही कुछ ग्रन्थों में सबसे पहले मिलता है । इस प्रकार नहर के लिये कई शब्दों का प्रचलन इस बात का सूचक हो सकता है कि इस काल में नहरों का अपेक्षाकृत अधिक निर्माण एवं उपयोग होने लगा ।

कारयणीय कृषिसूक्ति ॥श्लोक 111-112 ॥ में कुल्या ॥ नहर॥ के बार

प्रकार उनके स्रोत के आधार पर बताये गये हैं --

- (1) नदी से निकाली जाने वाली कुल्या ॥नदीमातृका॥ ।
- (2) झील से निकाली जाने वाली कुल्या ॥ह्रदाश्रिता॥ ।
- (3) जलाशय से निकाली जाने वाली कुल्या ॥जलाशयाश्रिता॥ ।
- (4) पर्वत के ढाल से निकाली जाने वाली कुल्या ॥महीध्रभृगुपार्वभाक्॥ ।

पर्वत के ढाल से निकाली जाने वाली कुल्या छोटी नदी या झरने से निकाली जाती थी ॥गिरिप्रस्रवणारब्धः॥ श्लोक 123 ॥

कुल्या ॥नहर॥ की चौड़ाई 4, 5, 6, 7 या 10 हस्त ॥श्लोक 119॥

की बताई गई है । नाना सामानों से युक्त दृढ़ तट वाली कुल्या और उससे

1. एक हस्त $1\frac{1}{2}$ फीट के बराबर माना गया है ।

सम्बन्धित महाकुल्या का भी विधान किया गया है ॥लोक 107-108॥ ।

क्षुद्र कुल्या ॥लोक 166॥ तथा कुल्याका ॥ लोक 159॥ शब्दों का प्रयोग छोटी जल-प्रणालियों के लिये किया गया है जिन्हें सस्य-क्षेत्र तक ले जाते थे ।

इस ग्रन्थ में नहर बनाने की विधि पर भी प्रकाश डाला गया है ।

उदाहरण के लिये यह मिलता है कि कुल्या का उद्गम-स्थान कृषि-भूमि से ऊँचे धरातल पर बनाया जाना चाहिए (॥लोक 112-114॥) । विशेष रूप से सस्य-वृद्धि के लिये राजा द्वारा जलाशय-विहीन ग्रानों, पुरों तथा अन्य स्थलों के लिये कुल्या-निर्माण कराने का उपदेश किया गया है ॥लोक 135, 136॥ ।

काश्यपीयकृषिक्षुक्ति की रचना मध्यकाल में हुई होगी । अतः इस ग्रन्थ में परिणक्षित पूरी स्थिति पूर्व मध्यकाल की नहीं हो सकती । फिर भी, जैसा कि अन्य स्रोतों से ज्ञात होता है, पूर्व मध्यकाल में भी नहरों की पद्धति का काफी विकास हो गया था। ^{पूर्व} इस ग्रन्थ में ^{भी कुछ} मध्यकाल और प्राचीन काल की परम्पराएँ संग्रहीत लगती हैं । उदाहरणार्थ, नहर के लिये कुल्या शब्द का प्रयोग कौटिलीय अर्थशास्त्र ४.2.24.5॥ में भी मिलता है ।

कर्मर में, राजतरंगिणी के अनुसार, सुय्य नामक एक इन्जीनियर ने अर्धान्तर्धन् के काल ४855/56-883 ई० ॥ में नहरों द्वारा सिंवाई की व्यवस्था बनायी थी । उसने विभिन्न वर्गों की भूमि का परीक्षण किया तथा वहाँ के ग्रानों के लिये नदी का पानी उपलब्ध कराया¹ । स्पष्ट है उसने नदी-मातृका

1. राजतरंगिणी, 5.109,

कुल्याओं ॥ नहरों ॥ का निर्माण कराया होगा । इस प्रकार कश्मीर के अनेक ग्रामों में कृषि की केवल वर्षा के जल पर निर्भरता समाप्त हो गई¹ । इससे कृषि का विस्तार हुआ तथा सस्य-उत्पादन की अभूतपूर्व वृद्धि हुई । कल्हण के अनुसार, कृषि-उत्पादन के इस अतिरेक के कारण एक खारी वाकल का मूल्य 200 दीनार से घटकर 36 दीनार हो गया² । कल्हण ने सुय्य के इस लोकोपकारी कार्य की विशेष प्रशंसा की है³ ।

ए०के० मिश्रा⁴ महोदय ने एक वन्देल अभिलेख में आने वाले "नाला" शब्द का अर्थ नहर बताया है । पर यह मत सन्दिग्ध लगता है, क्योंकि मङ्गुकोष⁵ में नाल या नाला शब्द का प्रयोग "लब्जादिकाण्ड" ॥ कमल आदि के काण्ड ॥ एवं "जल-निर्गम" के अर्थ में बताया गया है । अतः वन्देल अभिलेख में नाला शब्द जल-निर्गम-मार्ग के लिये ही प्रयुक्त लगता है । वास्तव में एक अन्य वन्देल अभिलेख⁶ में "कुल्या" शब्द ही जलप्रणाली अथवा नहर के अर्थ में मिलता है ।

1. वही, 5.109.

2. वही, 5.116-117.

3. वही, 5.113

4. जर्नी स्लर्स आफ खजुराहो, पृ० 180.

5. नालाब्जादिकाण्डे त्रिषु स्याज्जलनिर्गमे । मङ्गुकोश, श्लोक 815 .

6. ई०आई०, जिल्द 1.

विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित सिंचाई के साधनों के प्रति जागरूकता

जैन ग्रन्थ बृहत्कल्प-भाष्य¹ में विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित सिंचाई के साधनों के प्रति जागरूकता के प्रमाण मिलते हैं। इसके अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के विभिन्न साधन प्रचलित थे। उदाहरण देते हुये यह बताया गया है कि लाट देश में वर्षा के पानी से, सिन्धु देश में नदियों से, द्रविड क्षेत्र में जलाशयों से, उत्तरापक्ष में कुओं से, तथा हिमरेजक² में बाद के पानी से सिंचाई होती थी। स्पष्ट है कि यह वर्णन सामान्यीकृत एवं अपूर्ण है। पर इससे कुछ क्षेत्रों में प्रचलित सिंचाई के मुख्य साधनों पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है, और साथ ही यह ज्ञात होता है कि इन साधनों की ओर धर्माचार्यों का ध्यान भी आकर्षित होने लगा।

पानी ऊपर निकालने की मुख्य विधियाँ

बुद्धयोगे ५वीं शताब्दी की समन्तपासादिका² में पानी निकालने की तीन विधियाँ बताई गई हैं--

तुल, करकटक और अरहदटवयियन्ता³ अरहदटवटीयन्त्र⁴। "तुल" वणिक की तराई की भाँति पानी निकालने के लिये था। करकटक गड़ारी थी, जिस पर दो हाथ के द्वारा या जैल जोतकर लम्बी रस्सी से पानी निकालते थे।

1. बृहत्कल्प-भाष्य, मलयगिरि एवं क्षेमकीर्ति, भावनगर ४।१३३-३८४, १।१२३९.

2. उद्धृत द्वारा सरिता कुमारी, रोज आफ स्टेट इन ऐशेंट इण्डियन इकॉनॉमि, नई दिल्ली, १९८६, पृ० ८५.

3. समन्तपासादिका ४।गान्धा संस्करण, जिल्द ३, पृ० १२९०, पंक्ति ७.

सुद्धोरा ने अनुसार तुल और करपटक दोनों विधियों में पानी ऊपर निकालने के लिये बमड़े के शैले १ वम्मभाजनं१ का भी प्रयोग किया जाता था । पर गड़ारी के ऊपर से जल जोतकर बमड़े के शैले से पानी निकालने की प्रथा उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में अधिक प्रचलित ~~थी~~ रहे होंगे ।

कूपतुला

हेमचन्द्र की देशीनाममाला में आगत्ती¹, उक्कंती², उक्कंन्दी³, उक्का⁴, पेलिच्छी⁵, वट्टि^{आ 6}, एवं टेंका⁷ शब्द कूपतुला^(कूपतुला) के लिये दिये गये हैं । ये पानी उठाने वाले यंत्र के विभिन्न नाम हो सकते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित थे । पर यह भी हो सकता है कि ये एक ही कोटि के यंत्र के विभिन्न प्रकार रहे हों । इस ग्रंथ के सम्पादक आर० पिशेल⁸ के अनुसार कूप-तुला एक प्रकार का यन्त्र था जिसमें एक क्षैतिज बल्ली, जिसके एक किनारे से धड़ा था बरतन लटकता था, एक उध्वार्धर १ सीधे खड़े १ बम्मे पर ऊपर नीचे ले जाई जाती थी, और इस प्रकार

1. देशीनाममाला, आर० पिशेल द्वारा सम्पादित, 1.63.

2;3 एवं 4 वही, 1.87.

5. वही, 4.44.

6. वही, 7.36.

7. वही, 4.17.

8. वही, ग्लोसरी, पृ० 7-8.

पानी कुयें से बाहर निकाला जाता था । बुद्धवोस ४५वीं शताब्दी की सनन्तपासादिका में इस पद्धति को "तुल" कहा गया क्योंकि इसमें सीधे जड़े धम्मे पर तुला की भाँति एक लम्बी क्षैतिज लकड़ी की बल्ली के एक सिरे के नीचे जाने और दूसरे के ऊपर आने के क्रम में पानी निकाला जाता था । बाद को टेकुलि के नाम से प्रसिद्ध परम्परा से ज्ञात होता है कि लम्बी क्षैतिज लकड़ी की बल्ली के एक किनारे पानी ऊपर निकालने के लिये बरतन या पैला रस्सी से बँधा रहता था, और दूसरे सिरे पर बड़ा भार या पत्थर बँधा रहता था । इस प्रकार एक सिरे के ऊपर और दूसरे के नीचे ले जाने के द्वारा पानी ऊपर निकाला जाता था ।

यद्यपि कूपतुला के लिये कई शब्दों का प्रयोग होता था, टेका या टेकुला शब्द का व्यवहार इसके लिये अधिक किया जाता था । देशीनाममाला ४४.१७ में टेका शब्द का अर्थ कूपतुला बताया गया है । पाइयसद्दमह/ओ ४५० ३७५ में इसी अर्थ में टेकुआ और टेकली शब्दों का उल्लेख किया गया है । पानी ऊपर निकालने के लिये इसका प्रयोग राजस्थान, गुजरात, मालवा तथा अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता था । नारवाड़ से प्राप्त एक अभिलेख ४ वि० सं० १३५४^२ से ज्ञात होता है कि एक राजा ने अपनी स्त्री के साथ एक मन्दिर को

१. सनन्तपासादिका ४ नालन्दा संस्करण, जिल्द ३, पृष्ठ १२९०, पंक्ति ७.

२. ई०आई०, जिल्द ११, पृ० ६३, पंक्ति ६—

टेकुयल वा ४ डी सहित: प्रदत्तः ।

ढेकुयउ का दान किया था । इस अभिलेख के सम्पादक डी०आर० भण्डारकर महोदय ने ढेकुयउ के बाद आने वाले शब्द का "वाडी" पाठ मानकर उसे उद्यान के साथ दिये जाने का अनुमान लगाया है । पर यह शब्द वापी भी हो सकता है । ढेकुआ ^{का} ~~जी~~ बड़े पैमाने पर प्रयुक्त रहा होगा । इसका प्रमाण यह है कि विष्णुषेण के संवत् 649 || 592 ई० के परिवर्षी भारत के अभिलेख¹ में ढेकु-कड्डक शब्द मिलता है जो ढेकुआ चलाकर पानी/निकालने वाले व्यक्ति के लिये प्रयुक्त लगता है² । ढेकु वही लगता है जो गुजराती में ढीक्वाँ और हिन्दी में ढेकली अर्थात् ढकुल है³ ।

मारवाड़ क्षेत्र के नाडोल के वाहमानों के 11वीं-12वीं शताब्दी के कुछ अभिलेखों में "ढिकु" और "अरघट्ट", दोनों का उल्लेख मिलता है । इससे बी०डी० वट्टोपाध्याय⁴ के अनुसार दो प्रकार के कुओं का होना प्रतीत होता है । अरघट्ट-युक्त कुयें बड़े और अधिक रहे होंगे । उन्होंने एक उद्धरण दिया

1. वही, जिल्द 30, सं० 30.

2-3. वही, पृ० 172, अभिलेख के सम्पादक डी०सी० सरकार के अनुसार

ढेकु पानी निकालने के लिये एक यन्त्र था जो उत्तोलक || lever ||

के सिद्धान्त पर आधारित था || वही पृ० 172 || ।

4. बी०डी० वट्टोपाध्याय, "क्विजेंस, वेल्स ऐण्ड स्लर्स इन साउथ ईस्टर्न मारवाड़

....."राजस्थान स्टडीज कान्फरेंस || दिसम्बर 14-17, 1987 ||, जयपुर,

में प्रस्तुत शोध-लेख, पृ० 7-8.

है, जिसके अनुसार ढिंकु से अखड़त द्वारा सींची जाने वाली भूमि की आधी भूमि सींची जा सकती थी¹। व्यक्तियों तथा मन्दिरों के ढिंकुओं का अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। एक ढिंकु का नाम "रणलढिंकु" मिलता है: ये ढिंकु ढेकुआ लगे हुये कुएँ रहे होंगे।

वर्मकोश ४मोट४ द्वारा पानी सींचना

दक्षिण राजस्थान में प्रतीहार नरेश महेन्द्रपाल द्वितीय के काल के प्रताबगढ़ से प्राप्त एक अभिलेख ४वि०सं० 1003/946ई०४ से ज्ञात होता है कि देवराज नामक व्यक्ति ने एक खेत का दान किया, जो एक बमड़े के थैले द्वारा सींचा जा सकता था ४कोसवाह४²। बमड़े के थैले से बैलों द्वारा कुएँ से जल सींचने की प्रथा आधुनिक काल तक उत्तरी भारत में व्यापक रूप से प्रचलित रही है। सामान्य कृषक उस काल में भी बमड़े से बने थैले से बैलों द्वारा कुओं से सिंचाई हेतु जल सींचते रहे होंगे। 16वीं शताब्दी में बाबर³ ने आगरा, चन्दवार, बियाना आदि में जिस सिंचाई की पद्धति को देखा था वह यही पद्धति थी। उसे आजकल पुर या पुरवट कहते हैं। इसमें बैलों को जोतकर मोटे रस्से द्वारा पट्टारी के ऊपर से बमड़े के बड़े थैले ४मोट४ में कुएँ से पानी ऊपर सींचा जाता है।

1. वही .

2. ई०आई० 14, पृ० 182, इस अभिलेख के संपादक गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा ने कोसवाह का यह ठीक अर्थ दिया है। जैन साहित्य में वम्मकोस आता है। पाण्ड्यसद्धमहण्णओ, पृ० 319. यहाँ कोस शब्द वम्मकोस के लिए ही प्रयुक्त किया गया लगता है।

टोकरी से दो व्यक्तियों द्वारा पानी ऊपर निकालना

जहाँ प्राकृतिक सतहें ४ levels ४ पानी के प्रवाह के लिये बाधा उत्पन्न करती थीं या जहाँ कम गहराई से तड़ाग आदि का पानी ऊपर उठाया जाता था जहाँ सामान्य रूप से ढेंकुली अथवा टोकरी^{यों} के प्रयोग के साक्ष्य पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत से उपलब्ध होते हैं¹। इस काल में उत्तर भारत में भी हम ढेंकुली के प्रयोग के साक्ष्य पाते हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिये टोकरियों का प्रयोग भी प्रचलित रहा होगा। यह प्रथा आधुनिक काल में भी प्रचलित रही है। अवधी भाषा में "बेड़ी" और "दुगला" शब्द टोकरी द्वारा पानी ऊपर निकालने के सन्दर्भ में ही प्रयुक्त होते हैं²। बेड़ी बाँस की वह टोकरी होती है जिसमें चार रस्सियाँ बँधी होती हैं³। इससे आनने-सामने खड़े होकर दो व्यक्ति, जिनमें से प्रत्येक दो रस्सियाँ पकड़ता है, उस टोकरी द्वारा सिंवाई के लिये पानी नीचे से ऊपर फेंकते हैं।

1. के०ए० नीलकान्त शास्त्री, दि चोलस, मद्रास यूनिवर्सिटी, 1973,

पृ० 583.

2. हरदेव बाहरी, अवधी शब्द-सम्पदा, स्मृति प्रकाशन, इलाहाबाद 1982,

पृ० 229, स्तम्भ 2४; हरिहर प्रसाद गुप्त, ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक क्षेत्र के सम्बन्ध में ४, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1956, पृ० 235.

3. हरिहर प्रसाद गुप्त, वही, उसी पृष्ठ पर;

मानक हिन्दी शब्द कोश, खण्ड 4, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 1965,

पृ० 160. प्राकृत में बेडा और बेड़ी शब्द नौका के लिये मिलते हैं।

अर्थविस्तार के क्रम में "बेड़ी" का अर्थ पानी ऊपर निकालने वाली टोकरी भी हो गया होगा।

अरघट्ट या अरहट्ट

अरघट्ट का उल्लेख अर्थाशास्त्र में नहीं मिलता । अमरकोश में भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसका एक प्रारम्भिक उल्लेख जिसे हम एक काल से सम्बन्धित कर सकते हैं, बुद्धवोस की समन्तपासादिका में मिलता है, जो विनय-पिटक के तुल्लवग्ग खण्ड पर टीका है । इसकी रचना 5वीं शताब्दी में हुई थी । इसमें तुल्लवग्ग में प्रयुक्त "चक्कवट्टक" शब्द को "अरहट्टवयियन्त" अरहट्टवटीयन्त्र बताकर समझाया गया है । इस प्रकार अरहट्टवटीयन्त्र का प्रचलन 5वीं शताब्दी के कुछ पहले प्रारम्भ हुआ होगा । पूर्व मध्यकाल के ग्रन्थों एवं अभिलेखों में इसके अनेक उल्लेख मिलते हैं। इसके लिये कई शब्द² भी मिलते हैं । गुप्तकाल तथा पूर्व मध्यकाल में घटीयन्त्र या अरघट्ट की लोकप्रियता बढ़ती गई । इसका प्रमाण यह है कि इस समय के ग्रन्थों में हम "क्षपयन्त्रघटिकान्याय"³

1. समन्तपासादिका ॥ नालन्दा संस्करण ॥, जिल्द 3, पृ० 1290 .

2. जलघटीयन्त्र ॥ बाण की कादम्बरी, सम्पादक एम० आर० काले, पृ० 85 ॥;

घटीयन्त्र ॥ वही, पृ० 322 ॥; अरहट्ट ॥ गौडवहो-वाक्यतिराज-रचित, सम्पादक एन० जी० सूरु, अहमदाबाद, 1975, पृ० 103, श्लोक 685 ॥;

घटीयन्त्र ॥ ब्रह्मसूत्र, 2.2.19 पर अंकरभाष्य ॥; अरघट्ट ॥ सिद्धिर्षि की उप-
मितिभवप्रपञ्चाकथा, पृ० 984-86-उपमितिभवप्रपञ्चाकथा में अरघट्ट

॥ सम्पूर्ण यन्त्र ॥ और घटीयन्त्र ॥ केवल घटीयुक्त वक्र ॥ का अन्तर भी बताया गया है, लल्लनजी गोपाल, अमर उद्धृत, पृ० 134; रहट्ट ॥ पुष्पदन्त का महापुराण, 27.1.2; अरघट्टक ॥ हलायुधरचित अभिधानरत्नमाला, 3.685 ॥ ।

अरघट्ट इत्यादि में "अर" का तात्पर्य वक्र के आरों से है । अत्रपाल की पांडुराजच्छिनामरा (10वीं शताब्दी) में अरहट्ट एवं घटीयन्त्र (जडिअन्त) को समानार्थक माना गया है— वही, 314.

3. मृच्छकटिक, 10.60.

"अरघट्टीयन्त्रन्याय"¹, आदि उपमाओं का प्रयोग व्याख्या एवं विवेचन के सन्दर्भ में पाने लगते हैं ।

अरघट्ट या अरघट्ट की उत्पत्ति एवं स्वरूप तथा भारत में प्रारम्भिक प्रचलन के सम्बन्ध में बड़ा विवाद है । ए०एल० बाशय ने ठीक कहा है कि बैलों द्वारा खींची जाने वाली पार्शियन व्हील का उल्लेख ॥भारत के॥ प्रारम्भिक स्रोतों में नहीं मिलता, यद्यपि इसके प्रचलन की संभावना हो सकती है । दशरथ शर्मा⁴ एवं आर० नाथ⁵ के अनुसार तथाकथित पार्शियन व्हील की जानकारी प्राचीन भारत में क्रमशः ईसवी सन् के प्रारम्भ के काल तथा गुप्त काल में थी । लल्लन जी गोपाल⁶ के अनुसार, अरघट्ट नामक यन्त्र का प्रचलन भारत में चतुर्थ शताब्दी या कुछ पहले के काल में हुआ होगा ।

1. उपमितिभवप्रपञ्चाकथा, पृ० 52, 418.

॥यह नवीं शताब्दी के प्रारम्भ का ग्रन्थ है ॥ ।

2. दार्शनिक सुरेश्वर के वार्तिकों में, लौकिकन्यायज्जलिः, सम्पादक जी०ए०

जैकब, दिल्ली 1983, द्वितीय भाग, पृ० 26.

3. दि वण्डर दैट वाज इण्डिया, तृतीय संशोधित संस्करण, लन्दन, 1967, पृ० 194.

4. अध्यक्षीय भाषण, ऐंशेंट इण्डिया सेक्शन, प्रोसीडिंग्स ऑफ दि इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, पटियाला ॥सेशन 29॥, 1967, पृ० 41.

5. जर्नल ऑफ दि एशियाटिक सोसायटी, जिल्द 12, नं० 1-4, पृ० 84.

6. ऐस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऐग्रिकल्चर इन ऐंशेंट इण्डिया, भारती प्रकाशन, वाराणसी, 1980, पृ० 165.

इरफान हबीब ने यह मत व्यक्त किया है कि साकियाया पर्शियन व्हील का प्रचलन भारत में अरब प्रभाव के कारण तुर्की विजय तथा 13वीं-14वीं शताब्दी के काल में हुआ¹। उनके अनुसार प्राचीन काल तथा पूर्व मध्यकाल के स्रोतों में मिलने वाला अरवदट शब्द नोरिया था। यह चक्राकार होता था जिसके बाहरी किनारे पर पानी नीचे से ऊपर लाने के लिये मिट्टी के घड़े बाँध दिये जाते थे। यह नदी से या भूमि की सतह के पास के पानी को ऊपर लाने के लिये प्रयुक्त होता था। इसमें आरे लगे रहते थे और इसे एक या दो व्यक्ति घुमाकर चलाते थे। इस प्रकार पानी ऊपर आता था।

इरफान हबीब के अनुसार भारत में पर्शियन ह्वील का सर्वप्रथम वर्णन बाबरनामा² में मिलता है। इसमें लकड़ी की पट्टियाँ दो रस्सों के बीच बाँधी जाती थीं। फिर उन पट्टियों से घड़े बाँध दिये जाते थे, तब रस्सों के दोनों वृत्तों को कुयें की ह्वील के वक्के पर डाल दिया जाता था, और वे नीचे तक चले जाते थे। फिर वक्के को धुरी से एक दूसरे दाँतों वाला चक्र जोड़ा जाता था और उस दूसरे के समीप एक अन्य दाँतदार चक्र सीधी धुरी पर रहता था। इस अन्तिम चक्र को बैल गोलाई में खींचते हुये घुमाते थे और उसके दाँत दूसरे चक्र के दाँत को पकड़ लेते थे। इस प्रकार घड़ों के साथ

1. प्रेसीडेंशियल ऐंड्रेस, मेडीकल इण्डिया सेक्शन, 31वाँ सेशन-वाराणसी,

1969, पृ० 152 और आगे।

2. बाबरनामा, अनुवादक ए०एस० बीवरिज, लंदन, 1921, जिल्द 2, पृ० 486 और आगे।

कुएँ पर लगा वक्का घूमता था । जहाँ वड़ों से पानी गिरता था वहाँ एक द्रोणिका लगा ^{दो} ~~दिया~~ जाती थी और इससे पानी हर जगह ले जाया जाता था । लाहौर, दिपालपुर आदि में बाबर ने इसे देखा था ।

ललनजी गोपाल¹ ने सिद्धि की उपमितिभवप्रपञ्चाकथा § 906 ई० के साक्ष्य के आधार पर यह मत व्यक्त किया गया है कि इस ग्रन्थ में बैलों द्वारा अरवट्ट जीवने तथा इस प्रकार सिंवाई के लिये कुएँ के जल को ऊपर लाने का उल्लेख है, और गियर-व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख न होने पर भी उसका होना इस सन्दर्भ में आने वाले "सततभ्रमे" अनवरत घूमने § शब्द से स्पष्ट है । पर इरफान हबीब² महोदय का तर्क है कि इस साक्ष्य में अरवट्ट के सन्दर्भ में 16 बैलों और केवल दो तुम्बों का उल्लेख यह संकेत करता है कि वह केवल चमड़े का पुर या पुरवट था, जो गड़ारी § pulley § पर खींचा जाता था । उनका निष्कर्ष है कि 12वीं शताब्दी तक के साक्ष्य मानव-श्रम द्वारा चालित घड़ों . . . घटिकावलय-माला की ही ओर संकेत करते हैं जिसमें गियरिंग नहीं थी³ । उन्होंने⁴ शिओलर § Schioler § के मत के आधार पर यह भी कहा है कि मन्दोर § 12वीं शताब्दी के बाद का नहीं § की चित्रवल्ली, जिसमें ए०के० कुमारस्वामी⁵ आदि के अनुसार पर्शियन हवील का साक्ष्य मिलता है, वास्तव में केवल हाथों द्वारा चालित होने वाले जल-चक्र § water-wheel § को चित्रित

1. ललन जी गोपाल, ऊपर उद्धृत, पृ० 135, 137.

2. अली इद जर्नल ऑफ ओरियन्टल स्टडीस, जिल्द 2, नं० 1-2, 1985, पृ० 200.

3. वही, पृ० 200.

4. वही, पृ० 200.

करती है, जिसमें गियर का कोई प्रमाण नहीं मिलता ।

चुमाने

दो बैलों द्वारा रहट या अरहट का साक्ष्य

पुष्पदन्त के अपभ्रंश में लिखे महापुराण नामक जैन-ग्रन्थ में एक रूपक मिलता है, जो अरहट या अरघट के कलाने की पद्धति पर विशेष प्रकाश डालता है । पुष्पदन्त राष्ट्रकूटों के काल में थे और उन्होंने अपने इस ग्रन्थ की रचना 965ई० में समाप्त किया । यह रूपक निम्नवत् है:--

"अत्यन्त सौम्य स्वभाव वाले और महारौद्र "शशि" ॥चन्द्रमा॥ और "रवि" ॥सूर्य॥ रूपि वंचल बलद्द ॥बैल॥ चल रहे हैं, घटीमाला ॥अरहट॥ के सन्दर्भ में एक के बाद दूसरी संयोजित की हुई घंटिकाओं ॥घड़ों॥ की माला तथा आयु के सन्दर्भ में घटी ॥24 मिनट॥ के लगातार एक बाद दूसरे आने वाले काल खण्ड से आयुरूपी जल ॥णीरु॥ लगातार कम होता जा रहा है।" ¹ इस प्रकार कालरहट ॥काल रूपी रहट॥ के घूमने और आयुरूपी जल के अनवरत बहिर्गति होने की कल्पना की गई है ।

यहाँ अरहट में लगी घड़ों की माला तथा दो बैलों द्वारा अरहट के घुमाये जाने का स्पष्ट संकेत मिलता है । अभी तक केवल सिद्धिर्षि की उपमिति-भवप्रपंचाकथा से ही बैलों द्वारा अरहट कलाये जाने का साक्ष्य ज्ञात था, जिसे

1. अइ सोमसहाब महारउद्द
संवल्लिय वल ससि रवि बलद्द ।
किह वंचइ कालरहट चारु
अडिभालइ लंघिउं आउणीरु ।

महापुराण, 27, 1.1-2.

प्रो० लल्लन जी गोपाल प्रकाश में लाये थे । पर उस साक्ष्य में 16 बैलों द्वारा अरघदट या अरहदट कलाये जाने की बात मिलती है जो उसे अस्पष्ट बना देती है । इस दृष्टि से पुष्पदन्त के महापुराण का उपर्युक्त साक्ष्य महत्त्वपूर्ण लगता है ।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि महापुराण के इस साक्ष्य में भी गियर वाले वक्र का उल्लेख नहीं है । पर दो बैलों द्वारा इसके घुमाये जाने के उल्लेख से गियर वाले वक्र का अनुमान लगाया जा सकता है । यदि गियर न होता तो दो बैल उसे पानी उमर लाने के लिये कैसे घुमा सकते थे ? प्रो० इरफान हबीब¹ ने भी शिओलर के इस मत का समर्थन किया है कि साकिया के बैल, ऊँट या खच्चर द्वारा खींचे जाने के उल्लेख में गियरिंग का होना अन्तर्निहित रहता है । पानी निकालने के लिये पशु-शक्ति के नियोजन से अरहदट की कार्य-क्षमता एवं उसकी उपयोगिता बढ़ी होगी² । अरघदट या अरहदट को सामान्य रूप से घटीयन्त्र भी कहते थे ।

इस प्रकार पुष्पदन्त के महापुराण के साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में गियरिंग से युक्त पशु-शक्ति -चालित अरहदट का प्रचलन 10वीं शताब्दी में, ^{कम से कम राष्ट्रकुटों के राज्य में,} रहा होगा । ऐसी स्थिति में बाबर के

1. अलीगढ़ जर्नल ऑफ ओरियंटल स्टडीज़, जिल्द-2 § 1985, नं० 1-2, पृ० 202.

2. वही, पृ० 203.

पितृवर्ण के साक्ष्य के आधार पर प्रो० हबीब¹ का मत कि भारत में गियरिंग 13-15वीं शताब्दियों में मेसोपोटामिया या ईरान से आई, पुनर्विवार योग्य है ।

अरपट्ट का पुरुष द्वारा वाजित होने का भी साक्ष्य

कुछ साक्ष्य यह स्पष्ट कर देते हैं कि अरघट्ट को पुरुष प्रेरित करके बनाया था, अर्थात् यह मानव-वाचित भी था । इसका उल्लेख हमें पूर्व मध्यकाल के एक जौन ग्रन्थ² में मिलता है ।

तैत्तिरीयार्य सोमदेव के यशस्वितामक वम्बू से भी यह संकेत मिलता है कि वटीयन्त्र पुरुष कलाते थे । यहाँ यह कहा गया है कि पाप-पुण्य कर्मों का फल भोगने हेतु संसार रूपी वटीयन्त्र का संवाहन जीव करता है³ । हेमचन्द्र क्षरि

१. वहीं, पृ० २०२.

2. यथैकापि पदिका पुनःप्रेरिता

सकृदेकवारं सर्वमखदटं सच्छिंलपपूर्वपरिकर्मसामर्थ्याच्चलयति ।

अरवदटं यथैकापि पदिका पुरुषप्रेरिता ।

अतुल्यं क्लयति ज्ञानमेकक्षणे तथा ॥

मैत्रेयनाथ के अभिसमयालङ्कार एवं अष्टसाहस्रिकाप्रज्ञापारमिता पर
हरिभद्र की अभिसमयालङ्कारालोक टीका: दि क्रमैटरीज आन दि प्रज्ञापार-
मितास, जिल्द 1, सम्पादक लुथी § Thurston §, ओरियन्टल इंस्टि-
ट्यूट, बड़ौदा, 1932, पृ० 518.

3. यशस्तिलक चम्पू, पूर्वखण्ड, संपादक एवं अनुवादक,
सुन्दरलाल शास्त्री, वाराणसी, 1960, पृ० 155.

कर्नकरों का एक स्पष्ट प्रकार बन गयी । आख्यानकमणिकोश §12वीं शताब्दी में इन्हें 'अरहट्टियनर'¹ कहा गया है । ये स्वयं अरहट्ट कलाते रहे होंगे अथवा पशु-शक्ति द्वारा वालित अरहट्ट में बैलों को हांकते रहे होंगे । 300 ई० के लगभग लिखी गई तन्त्राख्यायिका में भी अरहट्टवाहः पुरुषः का उल्लेख मिलता है² । जैन ग्रन्थ जुनारपाल-प्रतिबोध³ में "अरहट्टिय" शब्द अरहट्ट कलाने वाले के लिये प्रयुक्त हुआ है ।

कारयपीयकृषिसूक्तिका का घटीयन्त्र के सम्बन्ध में साक्ष्य

घटीयन्त्र अथवा अरहट्ट के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ का साक्ष्य महत्त्वपूर्ण है । इससे भी इस उपर्युक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि एक प्रकार के अरहट्ट तो मानववालिता होते थे, तथा दूसरे प्रकार के पशु-शक्ति द्वारा कलाये जाते थे । कारयपीय-कृषि-सूक्ति के अनुसार बैलों द्वारा कलाये जाने वाले घटीयन्त्र कार्यक्षमता की दृष्टि से उत्तम माने जाते थे, हाथी के हस्त से कलाये जाने वाले मध्यम कोटि के माने जाते थे, तथा मनुष्य द्वारा वालित होने वाले अधम कोटि के समझे जाते

1. द्रष्टव्य, बी०एन०एस० यादव, एस०सी०एन०आई, पृ० 254.

2. तन्त्राख्यायिका, सम्पादित द्वारा जे०हर्तेल हर्वर्ड ओरियन्टल सिरीज़, जिल्द 14, पृ० 142-43; लल्लन जी गोपाल द्वारा उद्धृत, ऐस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऐग्रिकल्चर इन ऐंशेंट इंडिया, पृ० 127.

3. पाइयसद्दमहण्णवो, पृ० 71, स्तम्भ 3.

थे। यद्यपि इस ग्रन्थ की रचना मध्य-काल में हुई, फिर भी इसमें पूर्व मध्यकाल की भी कुछ परम्पराएँ संग्रहीत हैं।

अरहदट या अरघदट की प्रयोग-पद्धति

अरहदट या अरघदट का प्रयोग कुओं, जलाशयों और नदियों से पानी ऊपर उठाने के लिये किया जाता था। कुओं से जल निकालने का साक्ष्य ऊपर दिया जा चुका है। नदी से अरघदट द्वारा जल निकालने का स्पष्ट साक्ष्य कल्हण की राजतरंगिणी ४.१११ में मिलता है। कल्हण के अनुसार कश्मीर नरेश ललितादित्य ने चक्रधर ॥आधुनिक तस्कदर॥ नामक स्थान पर कई अरघदटों के निर्माण के द्वारा वितस्ता नदी के जल को ले जाने तथा विभिन्न ग्रामों में उसके वितरण की व्यवस्था किया। इस प्रकार खुली सतह से भी पानी अरघदट द्वारा ऊपर खींचा जाता था। हो सकता है कि यह अरघदट नोरिया के रूप में रहा हो जिसमें घड़ों को रिम ॥बाहरी किनारे॥ से बाँधते थे और जिसे कम गहराई की खुली सतह से पानी ऊपर खींचने के लिये प्रयोग में लाते थे।

१०. अटीयन्त्रं तु विविधं वृक्षैर्वाह्यमुत्तमम् ।

दृढश्रृङ्खलिकायोगात् हस्तिहस्तादिभिः क्वचित् ॥

वाह्यं तु तन्मध्यमं स्यादधमं नरवाह्यकम् ।

x

x

x

काश्यपीयकृषिसूक्ति, सं० जी० वोटिला, ऐकटा ओरियंटलिया, जिल्द ३३

॥२॥, बुडापेस्ट, १९७९, पृ० २१८, श्लोक १६७-६८ .

सिंवाई के कृत्रिम साधनों § जलाशयों, कूपों, तड़ागों, वापियों, सरों आदि §
का निर्माण

पूर्व मध्यकाल में हम उत्तरी भारत में विभिन्न राजाओं, रानियों, राजकर्मचारियों, सामन्तों, सरदारों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा सिंवाई के कृत्रिम साधनों के निर्माण के प्रमाण पाते हैं ।

करमीर में हर्ष नानक नरेश ने पम्बासर § आधुनिक पम्बासर § का निर्माण कराया¹ । वहाँ ललितादित्य मुक्तापीड ने अरहदटों तथा सुय्य नानक इंजीनियर ने नहरों एवं जल-साराणियों की भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया था, जिसके सम्बन्ध में पीछे विचार किया जा चुका है ।

गुर्जर प्रतीहार काल के खुदाये हुये सोपान-बद्ध कुओं के अवशेष अब भी मन्दोर, लण्डानेर, औस्तिअन आदि स्थानों पर मिलते हैं² ।

इतिहासपरक ग्रन्थ पृथ्वी राज विजय के अनुसार चौहान नरेश अर्णोराज को अजमेर में अनासागर के निर्माण कराने का श्रेय है³ । उसके उत्तराधिकारी

1. राजतरंगिणी, 7.940.

2. ब्रजेन्द्रनाथ शर्मा, सोशल ऐण्ड कल्चरल हिस्ट्री आफ नार्दर्न इण्डिया,

पृ० 136, पादटिप्पणी 51.

3. पृथ्वी राज विजय, 6.21-25.

वीरसलदेव के सम्बन्ध में उसी नगर में वीरसलसागर निर्माण कराने की परम्परा मिलती है¹। चौहानों की नाडोल शाखा के एक नरेश केलहण तथा उसके एक सामन्त के पुत्र अजयसिंह ने कुपों का निर्माण कराया था²।

गुजरात के वौरुक्य नरेशों ने कुओं, वापियों एवं सरोवरों के निर्माण की ओर बड़ा ध्यान दिया। इस वंश के प्रथम नरेश मूलराज ने गोले और चौकोर कुओं एवं तड़ागों के निर्माण के लिये एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी³। भीम नामक नरेश की रानी ने राजधानी में एक बड़े तालाब तथा एक वापी ४ राणी की वाव ४ का निर्माण कराया था⁴। इसी वंश के कर्ण नामक नरेश ने एक बड़े तालाब कर्णसागर का निर्माण कराया⁵। कर्ण की रानी ने वीरमगाम में एक बड़े सरोवर का निर्माण कराया जिसे मानसार नाम दिया गया⁶। पर सबसे प्रसिद्ध सरोवर सहस्रलिङ्ग नामक था, जिसे जयसिंह सिद्धराज ने अणहिलपाटन

1. पृथ्वीराज रासो, आदिपर्व, छन्द 364.

2. डिनेस्टिक हिस्ट्री आफ नार्दर्न इण्डिया, भाग 2, पृ० 1119.

3. केलहण के अभिलेख विक्रम संवत् 1221 से 1250 तक^{के} प्राप्त हुये हैं। दशरथ शर्मा, अली चौहान डिनेस्टीज, पृ० 137.

3. ए०के० मजूमदार, वौरुक्यस आफ गुजरात, पृ० 389.

4. वही, पृ० 340.

5. मेरुङ्ग का प्रबन्धचिन्तामणि, अनुवादक टॉनी, पृ० 78.

6. ए०के० मजूमदार, पूर्वोद्धृत, पृ० 390.

में बनवाया था¹। पुरातत्त्व से इसके निर्माण-कौशल एवं पानी प्राप्त करने की कुलियाओं पर भी प्रकाश पड़ता है²। गुजरात में सोपान-मार्गाँ ४सीढ़ियों से युक्त ४ वापियों की परम्परा का विशेष प्रचलन देखा गया है। इन वापियों को वहाँ वाव कहते हैं³।

मालवा के परमार शासकों ने भी कई सरोवरों का निर्माण कराया। वाङ्मयति द्वितीय ४मुंज४, भोज एवं उदयादित्य ने क्रमशः मुंजसागर, भोजसागर, एवं उदयसागर का निर्माण कराया⁴। भोज ने भोपाल के पास एक बड़ा सरोवर ४भोजसर४ सिंवाई के लिये बनवाया था⁵। एक अभिलेख⁶ से संकेत मिलता है कि आबू के परमार नरेश की बहन जाहिणी रानी ने एक वापी का निर्माण कराया था। अमेरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि नरवर्मन/नरेश के काल में भी एक तड़ाग का निर्माण कराया गया। महाकुमार हरिश्चन्द्र^{द्वारा} बावलियों, कुओं एवं तड़ागों

1. सरस्वती पुराण के अनुसार इस तरह का सर कहीं नहीं था; ए०के० मजूमदार, पूर्वोद्धृत, पृ० 390.

2. ए०एस०गट्टे, आर्किऑलोजी इन बड़ोदा, 1934-37, पृ० 8, उद्धृत द्वारा

लल्लन जी गोपाल, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद स्टडीस्,

1963-64, पृ० 3, फुटनोट 16.

3. ए०के०मजूमदार, पूर्वोद्धृत, पृ० 390,

मरकत-शिलाबद्ध-सोपान-मार्गाँ वापी का उल्लेख कालिदास के मेघदूत में भी आता है ४उत्तरमेघ, श्लोक 82४।

4. प्रतिपाल भाटिया, दि परमारस्, मुशीराम मनोहरलाल, नई दिल्ली 1970, पृ० 299-300; ब्रजेन्द्रनाथ शर्मा, सोशल ऐण्ड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ नार्दर्न इंडिया, पृ० 135.

5. स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० 411; प्रतिपाल भाटिया, पूर्वोद्धृत पृ० 300.

के वाग का उल्लेख एक अन्य अभिलेख मिलता है¹। कुछ अभिलेखों में धीमड़ा
गुप्तागोत्री कुओं के भी उल्लेख मिलते हैं²।

अन्य विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भी कुओं एवं तड़ागों के खुदवाने के
उल्लेख परमार अभिलेखों में मिलते हैं। 1086 ई० में जन्न नामक एक तेली पटेल
ने विरिहित्त में उदयादित्य के शासन काल में एक तड़ाग खुदवाया³। एक अन्य
अभिलेख से ज्ञात होता है कि भुण्डिपद्र ग्राम के ब्राह्मणों ने एक सोपान-बद्ध कुएं
का निर्माण करा कर ग्राम के लोगों के हेतु उसे उत्सर्ग कर दिया था⁴।

चन्देल शासकों ने अपने नाम पर कई सरोवरों का निर्माण कराया--
मधोपा का रविहल्यसागर ४ रहिल द्वारा बनवाया गया ४, मदनसागर ४ 3 मील
के दूरे में मदनवर्मा द्वारा बनवाया गया ४, अजयगढ़ का सरोवर ४ परमर्दि द्वारा
बनवाया गया ४, विजय सागर ४ 4 मील के दूरे में - विजयपाल द्वारा निर्मित ४,
तथा कल्याण सागर ४ सुम्भधतः रानी कल्याणदेवी द्वारा बनवाया गया ४⁵। एक
राजराजो अभिलेख में यशोवर्मन् की प्रशंसा एक मन्दिर एवं एक तड़ाग बनवाने के

1. प्रतिपाल भाटिया, पूर्वोद्धत, पृ० 300.

2. वही, पूर्वोद्धत, पृ० 300.

3. जर्नल आफ दि एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1914, पृ० 241.

4. जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ रायल एसियाटिक सोसाइटी, जिल्द 23,
पृ० 78, पंक्ति 4.

5. एन०एस० बोस, हिस्ट्री आफ दि चन्देलस, के०एल० मुखोपाध्याय, कलकत्ता,
1956, पृ० 147.

लिये की गई है¹। गजुराहो के एक अन्य अभिलेख ११०वीं शताब्दी² में एक नदी के जल-प्रवाह को धुमाने के लिये तटबन्ध बनाने का भी उल्लेख मिलता है।

वीरवर्मन की रानी कल्याणदेवी ने एक कूप, एक तालाब १कासार१ और एक मण्डप भी बनवाया³। मदनवर्मा के एक मन्त्री ने एक तड़ाग और मन्दिर बनवाया⁴। एक अन्य अभिलेख में एक राउत द्वारा एक बावली बनवाने का उल्लेख मिलता है⁵।

चन्देल नरेशों के कुछ ग्राम-दान-लेखों में ग्रामों की सीमायें बताने के सन्दर्भ में कूप १नाला१, पुष्करिणी एवं भिटि १तटबन्ध१ के उल्लेख मिलते हैं⁶।

कलचुरि नरेशों के अभिलेखों से भी पता चलता है कि शास्कों, सामन्तों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने सिंवाई, पानी पीने आदि के लिये जलाशयों का निर्माण कराया⁷। रीवा प्रस्तर लेख १कलचुरि सं० ११४४/१११२ ई०१ से ज्ञात होता है कि एक सामन्त मलयसिंह ने १५०० टंक व्यय करके एक बड़े तड़ाग एवं

१. ई०आई० जिल्द १, पृ० १४४, श्लोक ३८.

२. वही, पृ० १२२, श्लोक २६.

३. वही, पृ० ३२८, श्लोक १८-२०.

४. वही, पृ० २०२, श्लोक ४६-४८.

५. आर्थोर्गैजिक सर्वे रिपोर्ट, जिल्द २१, पृ० ४९-५०; एन०एस०बोस, पूर्वोद्धृत, पृ० १४६.

६. द्रष्टव्य एस०के० मित्रा, दि अर्ली स्तुर्स आफ गजुराहो, पृ० १८०.

७. तुलनीय, आर०के० शर्मा, दि कलचुरि एण्ड देअर टाइम्स, संदीप प्रकाशन, दिल्ली, १९८०, पृ० १४६.

बाँध का निर्माण कराया था¹। स्रद्धादेव द्वितीय के अकलतरा अभिलेख में मिलता है कि वल्लभराज ने वल्लभ सागर का निर्माण कराया²। कुछ अन्य अभिलेखों में भी शासकों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा तड़ाग-निर्माण के उल्लेख प्राप्त होते हैं³। सरोवरों, जो तड़ाग से बड़े होते थे, के शासकों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा निर्माण कराये जाने के भी कुछ अभिलेखों में उल्लेख मिलते हैं⁴। एक सामान्त राउत वल्लभदेवक ने एक "वह" जल-सारिणी का निर्माण कराया⁵।

सुम्मान कलवुरि सामान्त ब्रह्मदेव ने, तथा दो अमात्यों-पुरुषोत्तम एवं गाधर- ने क्रमशः 1163-64 ई०⁶, 1147-48⁷ एवं 1181-82 ई०⁸ में तड़ागों एवं कूपों का निर्माण रायपुर - किलासपुर क्षेत्र में कराया। कुओं का निर्माण कराये जाने के और भी साक्ष्य मिलते हैं⁹। अरार क्षेत्र में हेमाद्रिदेव के एक अमात्य द्वारा भी एक कूप तथा एक तड़ाग के निर्माण कराये जाने का उल्लेख मिलता है¹⁰।

1. का० ई० ३०, जिल्द 4, अभिलेख 67, रंलोक 37-41.

2. वही, अभिलेख 84 श्लोक 24, 85 श्लोक 20-21.

3. वही, अभिलेख सं० 42, 77, 96, इत्यादि.

4. वही, अभिलेख 77, 95, 98, इत्यादि.

5. वही, अभिलेख 61, पंक्ति 6.

6. ई० आ० ई०, जिल्द 26, पृ० 262.

7. वही, जिल्द 27, पृ० 283.

8. वही, जिल्द 11, पृ० 164.

9. वही, अभिलेख 42, 44.

10. ई० आ० ई०, जिल्द 21, पृ० 132.

लक्ष्मणराज द्वितीय के एक प्रस्तर लेख में सामान्य कूपों तथा सोपानयुक्त कुओं का उल्लेख मिलता है¹। एक और प्रस्तर लेख² में शैवाचार्य प्रबोधशिव द्वारा एक कुँये की मरम्मत कराने का भी उल्लेख मिलता है।

एक अभिलेख³ में बिहार के गया जिले के एक स्थान पर रुद्रमान नामक नरेश के एक मंत्री द्वारा एक तड़ाग खुदवाने का उल्लेख मिलता है। सन्ध्याकर नन्दी के राम~~वर्त~~वरित से ज्ञात होता है बंगाल में रामपाल नरेश ने जलाशयों का निर्माण कराया⁴। जोई के पवनदूत में बंगाल के एक नरेश ~~ब~~ल्लालसेन की स्मृति में एक तटबन्ध बनवाने का उल्लेख मिलता है⁵। एक भुवनेश्वर अभिलेख⁶ से ज्ञात होता है कि हरिवर्मन् नरेश के एक मंत्री भट्ट भवदेव ने राट में विष्णु मन्दिर के सामने एक तड़ाग बनवाया।

1. वही, अभिलेख 42, श्लोक 5.

2. वही, अभिलेख 44, श्लोक 17.

एक जबलपुर प्रस्तर-लेख § 1174-75 ई० से पता चलता है कि एक शैवाचार्य ने तड़ाग खुदवाया, ई०आई०, जिल्द 21, पृ० 311 और आगे .
12वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के एक नालन्दा अभिलेख से पता चलता है कि एक बौद्धाचार्य ने तड़ाग का निर्माण कराया, ई०आई०, जिल्द 21, पृ० 90 और आगे।

3. ई०आई०, जिल्द 2, पृ० 338.

4. रामवरित, 3.42.

5. लल्लन जी गोपाल द्वारा उद्धृत, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद स्टडीस्, 1963-64, पृ० 5.

6. एन०जी० मल्लमदार, इंस्ट्रिप्शन्स आफ बंगाल, जिल्द 3, पृ० 40.

भूमि के नीचे^{ऊँचा} जलधाराओं को खोजने की विधियाँ

भूमि के नीचे की जलधाराओं को खोजने के कुछ प्रमाण बहुत प्राचीन काल में भी मिलते हैं¹। पर उपलब्ध साक्ष्यों के अन्तर्गत वराहमिहिर की बृहत्संहिता में ही हमें इस विषय पर एक अलग अध्याय ४५३४ मिलता है, जिसका शीर्षक "दकार्गल" है। इस अध्याय में भूमि के नीचे जल-शिराओं की अवधारणा मिलती है। इसमें वनस्पति - वेतस्, जम्बू, उदुम्बर, अर्जुन, बदरी, बिल्व आदि- तथा उसके समीप कीटियों की वल्मीक, साँप की बिल आदि होने के आधार पर भूमि के नीचे पानी होने का अनुमान लगाने की विधियों का वर्णन मिलता है। कूपों², वापियों³, आदि को खुदवाने की दृष्टि से भूमि के नीचे के जल की जानकारी आवश्यक होती थी। काश्यपीयकृषिसूक्ति ४७४ में भी हम "दकार्गल-प्रमाणज्ञाः"⁴ का उल्लेख पाते हैं, जो भूमि के नीचे की जलधाराओं को खोजने में प्रवीण लोग होते थे। इस ग्रन्थ के अनुसार दकार्गल की विधि के ज्ञाता तथा कृषिविशारदों की सहायता से यह निश्चित किया जाता था कि कोई भूमि-विशेष कृषि, उद्यान, वन एवं जलाधार में से किसके योग्य है⁵।

1. अजयमित्र शास्त्री, पूर्वोद्धृत, पृ० 500.

2. बृहत्संहिता 53, 97-98.

3. वही, 53. 118-120

4. स्पष्ट है कि बृहत्संहिता के "दकार्गल" के लिये ही काश्यपीयकृषिसूक्ति में "दकार्गल" का प्रयोग हुआ है।

5. काश्यपीयकृषिसूक्ति, श्लोक 47, 55, 56.

बड़े बाँधों के प्रति दृष्टिकोण

मनुस्मृति § 11.62 में महायन्त्रप्रवर्तन एक उपपातक माना गया है, जिसके लिये प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। पर मनु के प्रथम भाष्यकार भारुचि § 6ठीं-7वीं शताब्दी ई० ने इसका अर्थ नहीं स्पष्ट किया है। 900 ई० के आस-पास कश्मीर में मेधातिथि ने भी मनु पर भाष्य लिखा। इनके अनुसार "महायन्त्रप्रवर्तन" का अर्थ है जल-प्रवाह के नियमनार्थ बड़े-बड़े बाँधों का निर्माण करना¹। मध्यकाल में मिथिला के कुल्लूकभट्ट² ने भी अपने मनुस्मृति के भाष्य में इसका अर्थ नदी आदि के प्रवाह को प्रतिबन्धित करने के लिये बड़े बाँध आदि बनवाना बताया है। मध्यकाल में ही कुल्लूकभट्ट के कुछ बाद राघवानन्द³ ने अपने मनु-भाष्य में लिखा है कि इसका अर्थ अपनी भूमि आदि के लिये उदक-प्रतिबन्धक पानी रोकने के लिये सेतु बाँध का निर्माण करना है। राघवानन्द ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे अनेक जीवों के वध की सम्भावना रहती थी और इसीलिये इसे उपपातक के अन्तर्गत रखा गया है। पर मध्यकाल के दूसरे मनु के भाष्यकारों-- सर्वज्ञनारायण एवं नन्दन-- ने मनु के उसी श्लोक पर भाष्य करते हुये इसका अर्थ क्रमशः वराहादि बड़े जानवरों को मारने का यन्त्र एवं ध्वजयन्त्रादि बताया है।

1. यन्त्राणि सेतुबन्धादीनि जलप्रवाह नियमनार्थानि
तेषां महतां प्रवर्तनम् ।

मनु० पर मेधातिथि, 11.62.

2. महतां प्रवाहितबन्धहेतूनां सेतुबन्धादीनां प्रवर्तनम् .
मनु०, 11.63 पर कुल्लूकभट्ट .

3. मनु०, 11.62 पर.

इससे यह स्पष्ट है कि कम से कम पूर्व मध्यकाल में सिंवाई के लिये बड़े बाँवों को बनाने के प्रति अहिंसा की धार्मिक भावना के कारण कुछ हद तक अनुकूल दृष्टिकोण न रहा होगा। पर इस आदर्श का व्यावहारिक स्तर पर कितना प्रभाव पड़ा होगा यह नहीं कहा जा सकता। बाँव आदि के निर्माण के कुछ उल्लेख तो मिलते ही हैं।

सेतु एवं जलजन्य के भङ्ग के सम्बन्ध में दण्ड

लक्ष्मीधर ॥ 12वीं शताब्दी ॥ के कृत्यकल्पतरु के व्यवहारकाण्ड में मनु का उद्धरण¹ दिया गया है, जिसमें "तडागभेदक" ॥ मनु 09.279 ॥ को जल में डुबा कर मार डालने या उसका वध कर देने के दण्ड का विधान किया गया है। पर लक्ष्मीधर² ने सेतुभेदकारी को अङ्गच्छेद के दण्ड का भी विकल्प दिया है। "शङ्खलिखित"³ में कूप, सेतु आदि के भङ्ग पर आर्थिक दण्ड का भी विधान मिलता है जो उसकी मरम्मत ॥ प्रतिसंस्कार ॥ करने या कराने के अतिरिक्त होता था। शंखलिखित⁴ में वाप्पी, तडाग आदि को दूषित करने पर भी दण्ड का विधान किया है।

1. व्यवहारकाण्ड, पृ० 566.

2. वही, पृ० 566.

3. वही, पृ० 566.

4. वही, पृ० 566.

मनुस्मृति ४१०२७४ में ग्रामघात, हिलाभङ्ग आदि की स्थिति में शक्ति होते हुये जो दौड़ कर नहीं पहुँचते वे उन्हें स्परिच्छद निर्वासित कर देने का विधान मिलता है । मेधातिथि ने हिलाभङ्ग का अर्थ "परक्षेत्रोत्पन्न-सस्य-नाशनम्" किया है । पर कुल्लुक ने "हिताभङ्ग" पाठ ग्रहण कर इसका अर्थ "जलसेतुभङ्ग" पानी के बाँध का भङ्ग होना किया है । विवाद-रत्नाकर पृ० ३३१ में भी "हिताभङ्ग" का अर्थ "सस्यानुकूलजलबन्धविदारणे" सस्य के लिये उपयोगी जलबन्ध का विदारण मिलता है ।^१

इस प्रकार मेधातिथि के बाद के मनु के भाष्यकारों के साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि कृषि के लिये उपयोगी तड़ाग आदि के बन्धों के टूटने पर आस-पास के सभी लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे दौड़ कर वहाँ पहुँचे और उचित मरम्मत करें । सामर्थ्य होने पर भी ऐसा न करने पर ग्राम या देश से निष्कासन का दण्ड दिया जाता था । यह कृष्योपयोगी जलबन्धों और तड़ागों की सुरक्षा एवं उनकी मरम्मत की ओर अधिक ध्यान दिये जाने का द्योतक लगता है ।

कृषि अधिकतर वर्षा तथा सिंचाई के अन्य प्राकृतिक साधनों पर निर्भर

कई साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि कृषि अधिकतर वर्षा पर निर्भर थी । बंगाल के वल्लालसेन द्वारा रचित अद्भुतसागर ४१२वीं

१. व्यवहारकाण्ड, पृ० ३५०, पादटिप्पणी ४.

शताब्दी॥ में उद्धृत वृद्धार्ग के अनुसार यदि वृष्टि नहीं होती थी तो कृषि का विनाश हो जाता था :-

देवी न वर्षति तदा शस्यं वैवोपहन्यते।¹

वराहमिहिर² की बृहत्संहिता में भी यह कथन मिलता है कि अवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाती थी और अकाल पड़ जाता था । 12वीं शताब्दी में वाराणसी में दामोदर पंडित द्वारा रचित उक्तिव्यक्तिप्रकरण³ नामक ग्रन्थ में भी यह मिलता है कि अन्न का उत्पादन अधिकतर वृष्टि पर निर्भर रहता था । वराहमिहिर के होराशास्त्र पर रुद्र ॥ 14वीं शताब्दी का द्वितीयार्द्ध ॥ द्वारा विरचित भाष्य में कृषि की व्याख्या निम्नलिखित रूप में की गई है।

नदीवर्षादिसलिलसम्पाद्यव्रीह्यादिजननं कर्म⁴ ।

इसका अर्थ है कि कृषि वह कर्म है जिसके द्वारा नदी और वर्षा आदि के जल से व्रीहि आदि अन्नों का उत्पादन होता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि इस काल में अरहदट, नहरों, जलाशयों, कुओं आदि सिंचाई के हेतु

1. अद्भुतसागर, पृष्ठ 46, 117.

2. याम्यं करोत्यवृष्टिं दुर्भिक्षं संक्षयं च शस्यानाम् ।
बृहत्संहिता, अद्भुतसागर, पृष्ठ 59 पर उद्धृत ।

3. जइ देउ वृष्टि करत तव अन्न होंते ।
उक्तिव्यक्तिप्रकरण, पृष्ठ 9, पंक्ति 15.

4. वराहमिहिर के होराशास्त्र पर रुद्र की टीका,
सम्पादक के० शाम्बशिव शास्त्री, अनन्तरायन संस्कृत ग्रन्थावली
॥ ग्रन्थांक 91॥, 1926, 10.2.

निर्मित साधनों का विस्तार हुआ, फिर भी लगभग सम्पूर्ण भारत में कृषि एवं सिंचाई के प्राकृतिक साधनों-वृष्टि, नदी आदि के जल पर काफी हद तक आश्रित थी। सिंचाई के कृत्रिम साधनों का समुचित प्रयोग विशेष रूप से समृद्ध एवं साधन-सम्पन्न कृषक ही करते रहे होंगे। रुद्र की टीका भारत के दक्षिणी भाग, केरल, में लिखी गई। पर इसमें उल्लिखित परम्परा लगभग सम्पूर्ण देश की स्थिति की धोतक है। इस प्रकार पूर्व मध्यकाल में सिंचाई के साधनों एवं कृषि के उत्पादन के विकास का मूल्यांकन करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है।

बादलों एवं वर्षा के सम्बन्ध में ज्ञान का विकास

प्राचीन एवं मध्य काल में कृषि वर्षा पर काफी हद तक आश्रित होती थी¹। इस स्थिति की लोगों को जानकारी थी। अतः बादलों एवं वर्षा के सम्बन्ध में व्यावहारिक एवं ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। बृहत्संहिता, ^{दृष्टी} भट्टोत्पल की उसके ऊपर टीका, वल्लालसेन के अद्भुतसागर, कारयपीयकृषिसूक्ति, गुरुसंहिता,² कृषिराशर आदि से ज्ञात होता है कि इस

1. द्रष्टव्य, ऊपर।

2. गुरुसंहिता, संपादक लल्लन जी गोपाल,
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, 1981.

इस ग्रन्थ की तिथि प्रो० लल्लन जी गोपाल के अनुसार 12वीं शताब्दी के द्वितीयार्द्ध से लेकर तेरहवीं शताब्दी के प्रथमार्द्ध तक के काल के बीच मानी जा सकती है। वही, पृ० 27.

क्षेत्र में कृषि से लेकर 12वीं शताब्दी तक के काल में ज्ञान का काफी विकास एवं विस्तार हुआ ।

बादलों के निर्माण, बादल एवं वर्षा के विषय में ज्ञान-सम्बन्धी परीक्षण

उराहमिहिर की बृहत्संहिता ॥21.1॥ एवं ^{दूरी} भट्टोत्पल की उत्तर टीका में अन्न को जगत का प्राण कहा गया है और अन्न को प्रावृत्काल ॥वर्षा-समय॥के अधीन समझा गया है : इस कारण प्रावृत्काल के अतिशय प्रयत्न¹ से परीक्षण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है । इस सन्दर्भ में बादलों के निर्माण और उनके बरसने या विकृत हो जाने की प्रक्रिया-गर्भलक्षण, गर्भप्रसवकाल, गर्भोपधात-- का विस्तार से विवेचन बृहत्संहिता ॥अध्याय 21॥, ~~व~~ वल्लालसेन के अद्भुतसागर ॥पृ० 364 और आगे॥ एवं मेघमाला² में मिलता है³ । इस अवधारणा के सम्बन्ध में एक से अधिक मत थे । पर इसका व्यावहारिक क्षेत्र में अधिक प्रभाव नहीं लगता, क्योंकि कृषिपराशर में हम मेघों के विचार के सन्दर्भ में इस प्रकार की अवधारणा नहीं पाते ।

1. प्रयत्नातिशयेन- भट्टोत्पल, बृहत्संहिता 21.1 पर ।

2. अजयमित्र शास्त्री, इंडिया एज सीन इन दि बृहत्संहिता ऑफ वराहमिहिर, पृ० 437 । लल्लन जी गोपाल ने एम०पी० त्रिपाठी के मत का उद्धरण देते हुये राश्री तिथि 1200 ई० से 1400 ई० के बीच माना है—गुरुसंहिता, भूमिका, पृष्ठ 27, पादटिप्पणी 125.

3. इस के अनुसार गर्भधारण के 195 दिन बाद वृष्टि के रूप में प्रसव होता है ।
बृहत्संहिता, अध्याय 21.

बादलों का वर्गीकरण

जल-वृष्टि के स्वरूप को जानने हेतु बादलों के वर्गीकरण की परंपरा प्राचीन काल में भी प्रचलित थी । अर्थशास्त्र §2.24.9-10 के अनुसार तीन प्रकार के बादल ऐसे होते हैं जो ^{सत} दिन तक लगातार पानी बरसाते हैं, 80 प्रकार के वे होते हैं जो पानी की छोटी बूंदें बरसाते हैं, तथा 60 प्रकार के वे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के साथ आकाश में उद्भूत होते हैं । वराहमिहिर की बृहत्संहिता के रोहिणीयोगाध्याय में भी बादलों का विभेद मिलता है । इसके अनुसार ¹ स्निग्ध, अल्प, वायु द्वारा तितर-बितर हुये; तथा शव अथवा उँट, कौवे, मर्कट, मार्जार आदि निन्दित प्राणियों के सदृश आभा या आकृति वाले बादलों से वृष्टि एवं कल्याण नहीं होते । एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि स्निग्ध, संहत §धने§ और प्रदक्षिणाति-क्रिया वाले § पूर्व से दक्षिण अथवा दक्षिण से पश्चिम अथवा पश्चिम से उत्तर अथवा उत्तर से पूर्व गति वाले § मेघ महती वृष्टि एवं सस्य की अभिवृद्धि करते हैं ² ।

1. बृहत्संहिता, 24.21.

2. वही, 22.8.

ऐसी स्थिति में अजयमित्र शास्त्री का यह मत कि बृहत्संहिता में बादलों का कोई वर्गीकरण नहीं मिलता पूर्णतः समीचीन नहीं प्रतीत होता । अजयमित्र शास्त्री, इंडिया एज सीन इन दि बृहत्संहिता ऑफ वराहमिहिर, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1969, पृ० 494.

मेघानयन के सन्दर्भ में कृषिराशर¹ के अनुसार शकाब्द में वहिन ४३४
 रंयुका करके सैद ४४४ से भाग देने पर शेष के अनुसार वर्ष में वर्षा के स्वरूप एवं
 मात्रा के द्योतक मेघ का प्रकार आ जाता है-- ४१४ आवर्त, ४२४ संवर्त, ४३४ पुष्कर
 और ४४४ द्रोण । आवर्त से केवल कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है, संवर्त वारों ओर
 पानी बरसता है, पुष्कर में वर्षा दुष्कर होती है, तथा द्रोण में पृथ्वी बहुजला हो
 जाती है । "पुष्कर" एवं "आवर्त" शब्द मेघ के सन्दर्भ में कालिदास के मेघदूत
 ४ पूर्वमेघ, श्लोक ६४ में भी मिलते हैं । "द्रोणमेघ" का उल्लेख शूद्रक के मृच्छकटिक
 ४ १०.२६४ में भी प्राप्त होता है । पर कृषिराशर की भाँति मेघ का वर्णिकरण
 पहले नहीं मिलता ।

वल्लालसेन के अद्भुतसागर² में भार्गवीय का उद्धरण देते हुये मेघ के चार
 वर्ण बताये गये हैं -- श्वेत, श्याम, हरित एवं कृष्ण । इनमें व्यक्त ४ स्पष्ट
 लक्षणों वाले ४ तथा स्निग्ध मेघ पूजित नाने गये हैं । इस सन्दर्भ में विभिन्न
 वर्णों वाले मेघों का सम्बन्ध उनकी पानी बरसाने की क्षमता से जोड़ने का प्रयास
 किया गया है ।

१. कृषिराशर, सम्पादक एवं अनुवादक गिरिजा प्रसन्न मजूमदार एवं सुरेशचन्द्र
 पन्नी, एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, १९६०, श्लोक २३-२५ ४ पृ० ६४ ।

२. अद्भुतसागर, सम्पादक मुरलीधर झा, प्राभाकरी यन्त्रालय, काशी १९०५,
 पृष्ठ ३५८.

मेघों का सबसे विस्तृत वर्णिकरण मेघमाला नामक ग्रन्थ में मिलता है, जिसकी चार पाण्डुलिपियाँ, भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना में सुरक्षित हैं¹। मेघमाला की रचना की तिथि नहीं निश्चित है, पर इसके मध्यकाल के होने की सम्भावना वर्णिकरण के विस्तार को देखते हुये लगती है²। पूर्व मध्यकाल की परम्पराओं का भी इसमें समावेश लगता है। इसकी सबसे पुरानी पाण्डुलिपि को प्रतिलिपि विक्रम सं० १७५९ में की गई। इसमें मेघों के ८० प्रकार बताये गये हैं। मन्दर, कैलाश, कोट, जठर, श्रृङ्गवेर, पर्यन्त, हिमवत् एवं गन्धमादन नामक पर्वतों में से प्रत्येक से १० प्रकार के मेघ सम्बन्धित किये गये हैं: इनके नाम भी बताये गये हैं, जिन्हे ज्योतिष से सम्बन्धित किया गया है³। इस प्रकार पूर्व मध्यकाल एवं बाद के काल में मेघों के अध्ययन की परम्परा विस्तृत एवं गहरी होती है।

सद्योवर्षण का ज्ञान

जल का वर्षण आसन्न या निकट होने की जानकारी के दो आधार थे -- ज्योतिष तथा सामान्य लक्षण-ज्ञान।

१. अजयमित्र शास्त्री, ऊपर उद्धृत, पृ० ४९२.
२. द्रष्टव्य ऊपर.
३. अजयमित्र शास्त्री, ऊपर उद्धृत, पृ० ४९४-९५.

ज्योतिष¹ के अनुसार एक गो प्रश्न-लग्न के आधार पर कथन किया जाता था, और दूसरे ग्रहों की विशेष स्थितियों के आधार पर। वर्षा के मौसम में वर्षा-सम्बन्धी प्रश्न में यदि प्रश्न कुण्डली में शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा जल-राशि (कर्क, मकर अथवा मीन राशि) में लगन ४ पहले² घर ४ से केन्द्र ४³ थे, 7⁴ या 10⁴ घर ४ में पड़े, अथवा कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा जल राशि में लगन में अवस्थित हो तो शीघ्र ही वर्षा होती है। यदि चन्द्रमा पर सौम्य ग्रह ४ शुक्र, बृहस्पति या शुक्र ४ की दृष्टि हो तो प्रभूत वर्षा होती है। पर यदि उस पर पाप ग्रह (सूर्य, मंगल या शनि) की दृष्टि हो तो कम वर्षा होती है। यदि सौम्य और पाप दोनों की दृष्टि हो तो मध्यम वर्षा होती है।

वर्षा काल में जब कभी शुक्र से सप्तम या शनि से पंचम, सप्तम या नवम स्थान में शुभ ४ बुध, बृहस्पति या शुक्र ४ दृष्ट चन्द्रमा अवस्थित हो तो भी वर्षा के आसन्न होने का योग बनता है²। यह भी कहा गया है कि प्रायः ग्रहों के उदय या अस्त होने के समय, ताराग्रहों ४ सूर्य, राहु एवं केतु को छोड़कर अन्य ग्रहों ४ का चन्द्रमा से समागम होने के काल में, पक्षाय ४ अमावस्या या पूर्णमासी के अन्त के ४ समय में, तथा कर्कट अथवा मकर राशि में सूर्य की संक्रान्ति के समय अधिक वर्षा होती है³। गोवर में सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में रहने के काल को वृष्टि होने का निश्चित योग बताया गया है⁴। गोवर में सूर्य के आगे या पीछे

1. बृहत्संहिता, 28.1 ४ भट्टोटपल की टीका के साथ ४

2. बृहत्संहिता, 28.19 ४ भट्टोटपल की टीका के साथ ४

3. वही, 28.20.

4. वही, 28.20.

रहने वाले ग्रह जब अस्ताभिलाषी होते हैं तो प्रभूत वृष्टि का योग होना बताया गया है।¹ बुध एवं शुक्र के समागम के समय भी प्रभूत वृष्टि का योग उत्पन्न होता है²। इसके अतिरिक्त सद्योवर्षण के अन्य योग भी बताये गये हैं।

ज्योतिषी शकुन के आधार पर भी वर्षा के प्रश्न का उत्तर देता था। उदाहरणार्थ, बृहत्संहिता के अनुसार प्रश्नकर्ता द्वारा आर्द्र द्रव्य का स्पर्श करते हुये, अथवा जल का स्पर्श करते हुये, अथवा जल के समीप बैठकर प्रश्न किये जाने को शीघ्र वर्षा होने का लक्षण बताया गया है³।

सामान्य लक्षणों के आधार पर सद्योवर्षण के द्योतक कई दृश्य-प्रपंच बताये गये हैं—सूर्य का मध्य आकाश में चौंधियाने वाले प्रकाश के साथ तपना, आकाश का गाय के नेत्र के रंग का हो जाना, नमक का आर्द्र हो जाना, वायु का रुक जाना, मछलियों का जल के किनारे आना, मेढकों का लगातार बोलना, बिल्लियों का अपने नाखूनों से भूमि खरोंचना, लोहे पर जंग या मोर्चा जमना, बच्चों का रास्ते में बालू के पुल ॥ सेतुबन्ध ॥ बनाने का खेल, पर्वतों का काले अंजन-वर्ण के समान दिखना, चींटियों का अकारण अपने अंडे लेकर बिलों से बाहर निकलना,

1. वही, 28.22.

2. वही, 29.21.

3. वही, 28.2.

गायों का सूर्य की ओर ऊपर देखना, पालतू पशुओं की घर से बाहर निकलने में हिचकिचाहट तथा उनका कान एवं गुर हिलाना, कुत्तों का आकाश की ओर देखकर भूँकना, दिन में उत्तर-पूर्व की दिशा में बिजली वमकना, रात्रि में वन्द्रमा का शुक और कपोत के नेत्र के समान लोहित कान्ति से युक्त हो जाना, सूर्य अथवा वन्द्रमा के वारों ओर परिवेश बन जाना, सूर्य की दिशा से शीतल वायु का आना, बिल्लियों, नेकलों, साँपों एवं दलदल वाले स्थान में रहने वाले जीवों में उत्तेजना या क्षोभ होना, साँपों का पेड़ पर चढ़ जाना, जल में या उसके समीप रहने वाली विड़ियों का पंख सुखाना, इत्यादि¹।

इन दृश्य-प्रपंचों के आधार पर सामान्य व्यक्ति भी सद्योवर्षण के सम्बन्ध में जानकारी कर लेते थे। इनका व्यापक प्रचार रहा होगा। इसका उल्लेख हम ज्योतिष की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों² में भी यत्र-तत्र पाते हैं।

ग्रह-संचार के आधार पर वृष्टि का ज्ञान

कृषिपराशर §श्लोक 71-72§ से ग्रह-संचार के आधार पर भी वृष्टि का ज्ञान होता है। इसके अनुसार मंगल एवं शनि के एक राशि से दूसरी में जाने पर निश्चित रूप से वृष्टि होती है। बृहस्पति के एक राशि से दूसरी

1. बृहत्संहिता, 28.3 और आगे।

• कृषिपराशर, श्लोक 63-68.

2. उदाहरणार्थ सद्योवर्षण के सूचक कुछ लक्षण-गायों का ऊपर देखना, साँपों का पेड़ पर चढ़ना और चींटियों का अण्डे लेकर निकलना-कल्हण की राजतरंगिणी §8.722§ में भी उल्लिखित हैं।

राशि में जाने के पहले ही तेज वर्षा होती है। ग्रहों के उदय या अस्त होने पर तथा उनके चक्री या अतिवारी होने पर भी प्रायः वृष्टि होती है।

वार्षिक वृष्टि का अनुमान

पूरे वर्ष के काल में वृष्टि के अनुमान के लिये कई विधियाँ थीं। बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के तथा उसके षष्टिवर्षीय चक्र के अनुसार दो प्रकार से अलग-अलग नाम वाले वर्षों की अवधारणा की गई थी¹। इन वर्षों को अन्य बातों के साथ-साथ अलग-अलग समा वृष्टि, सुवृष्टि, मध्यम वृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि एवं सस्य की स्थिति से सम्बन्धित किया गया है। बृहत्संहिता पर भट्टोत्पल की टीका में इन सबका विस्तार मिलता है तथा उसमें गर्ग आदि अन्य आचार्यों के मतों का भी उद्धरण मिलता है।

बृहत्संहिता के 19वें अध्याय में क्रमशः सूर्य, वन्द्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि के आधिपत्य के वर्षों^{११} संवत्सरों^{१२} की परिकल्पना की गई है। इनमें वन्द्य, बृहस्पति एवं शुक्र के वर्षों को सुवृष्टिकर एवं कृषि की वृद्धि में सहायक बताया गया है। सूर्य, मंगल एवं शनि के वर्षों को सुवृष्टि एवं कृषि-वृद्धि के लिये अनुकूल नहीं बताया गया है। उपर्युक्त ग्रहों के मासों एवं दिनों में भी इसी प्रकार के फल की परिकल्पना की गई हैं। शनि को इसमें सबसे खराब बताया गया है। इस अध्याय के अन्त में श्रुतिलोक 228 में बताया गया है कि

1. बृहत्संहिता, अध्याय 8 भट्टोत्पल की टीका के साथ।

वर्षा पति यदि अस्त, नीव या ग्रहयुद्धों पराजित हो तो वह सकल शुभ फलों का दाता नहीं हो सकता । यदि वह बली उच्चस्थ, स्वग्रहस्थ, मित्रक्षेत्रस्थ आदि हो तो सभी सम्बद्ध क्षेत्रों में पूर्ण शुभ फल देता है ।

इसके अतिरिक्त आषाढ़ मास ४ मई-जून के कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा के रोहिणी नक्षत्र में जाने पर सूर्योदय काल से दिन के विभिन्न प्रहरों में शोभन वायु बहे तो निम्नवत् रूप में वर्षा होने का उल्लेख मिलता है ।

दिन का प्रहर ४३ घंटे का

-

वर्षा का काल

जिसे शोभन वायु बहे

प्रथम

-

श्रावण प्रथम पक्ष

द्वितीय

-

श्रावण द्वितीय पक्ष

तृतीय

-

भाद्रपद प्रथम पक्ष

चतुर्थ

-

भाद्रपद द्वितीय पक्ष

रात्रि का प्रहर ४३ घंटे का

-

वर्षा का काल

प्रथम

-

आश्वयुज प्रथम पक्ष

द्वितीय

-

आश्वयुज द्वितीय पक्ष

तृतीय

-

कार्तिक प्रथम पक्ष

चतुर्थ

-

कार्तिक द्वितीय पक्ष

अशुभ वायु से अनावृष्टि होना बताया गया है ।

1. बृहत्संहिता, 24.10 ॥ भट्टोत्पल की टीका के साथ ॥

आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में वन्द्रमा के स्वाती नक्षत्र में जाने पर दिन के विभिन्न भागों में वर्षा होने के अनुसार निम्नवत् रूप में चार महीने में वर्षा होना बताया गया है¹ -

दिन के विभाग	-	वर्षा का स्वरूप
प्रथम	-	सुवृष्टि
द्वितीय	-	सुवृष्टि
तृतीय	-	मध्यमा वृष्टि

वन्द्रमा के स्वाती नक्षत्र में रहने पर दिन-रात वर्षा होना वर्षा के चारों महीनों में सर्वत्र पानी बरसने का लक्षण बताया गया है। भट्टोट्पल ने अपनी टीका में गर्ग का भी उद्धरण दिया है, जिससे इस मत के प्रचलन का प्रमाण मिलता है²। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को वन्द्रमा के स्वाती नक्षत्र में जाने पर ओले गिरना, तेज हवा चलना, बादल का गरजना, बिजली बमकना सुवृष्टि एवं सस्य-वृद्धि के द्योतक बताये गये हैं³।

आषाढ़ मास की पूर्णमासी को रात भर विभिन्न प्रकार के अनाज बराबर मात्रा में रखे जाने पर जिनका भार अधिक हो जाता था उनकी वृद्धि तथा जिन का

1. बृहत्संहिता 25.3.

2. भट्टोट्पल, बृहत्संहिता 25.3 पर

3. वही, 25.5.

क्रम हो जाता था उनका ह्रास अनुमानित किया जाता था । भार के न घटने या बढ़ने पर सामान्य उपज का अनुमान लगाया जाता था । इस प्रकार मोटे तौर पर भी वार्षिक वर्षा एवं कृषि उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था¹ ।

कृषिपराशर² में वर्ष के अधिप एवं मन्त्री की अवधारणा के आधार पर पूरे वर्ष की वर्षा का ज्ञान करने की विधि बताई गई है। एक दूसरी विधि³ के अनुसार सम्पूर्ण पौष मास को एक-एक महीने के छोटक ढाई-ढाई दिन के 12 खण्डों में बाँटकर पताका के सहारे वायु की दिशा जानकर पौष तथा उसके आगे के 11 महीनों में वृष्टि का अनुमान लगाया जा सकता है। इन 12 खण्डों में से किसी में भी वायु का उत्तर या पश्चिम से बहना सुवृष्टि का सूचक है, पूरब या दक्षिण से वायु का बहना अल्पवृष्टि का सूचक है, यदि किसी निश्चित दिशा में वायु नहीं बहती तो यह अनावृष्टि का सूचक है, यदि वायु अनियमित रूप में बहती है तो यह असमा वृष्टि का सूचक है । इसी सन्दर्भ में दिन या रात में होने वाली वर्षा के सम्बन्ध में भी जानने की विधि बताई गई है ।

इसके अतिरिक्त कृषि-पराशर में ॥श्लोक 30-40॥ में वर्षा के मौसम में सुवृष्टि एवं सस्य-वृद्धि जानने की अन्य विधियाँ भी बताई गई हैं, जो निम्नवत् हैं:-

1. बृहत्संहिता, 26.

2. कृषिपराशर, श्लोक 12 और आगे ।

3. वही, श्लोक 30 और आगे ।

॥१॥ भाद्र ॥जनवरी-फरवरी॥ और फाल्गुन ॥फरवरी-मार्च॥ मासों के कृष्णपक्ष की सप्तमी तिथि को अथवा वैशाख ॥मार्च-अप्रैल॥ के शुक्ल-पक्ष की तृतीया को अथवा वैशाख के पहले दिन में बादलों की गरज या बिजली की चमक के साथ पानी बरसना ।

॥२॥ आषाढ़ मास के शुक्लपक्ष की सप्तमी को पानी बरसना ॥ इस दिन पानी न बरसना वर्ष में सूखे का द्योतक माना गया है ॥ । वार्षिक वर्षा को जानने की अन्य विधियाँ भी कृषिपराशर ॥श्लोक 45-49, 56-57॥ में दी गई हैं ।

वार्षिक वृष्टि के परिमाण का आगमन

सीताध्वज द्वारा वार्षिक वृष्टि के परिमाण को नापने के लिये एक अर्तनि ॥हस्त=18 इंच॥ व्यास वाले कुण्ड को स्थापित करने का विधान अर्थशास्त्र की परम्परा में मिलता है¹ । वराहमिहिर की बृहत्संहिता के भाष्यकार भट्टोत्पल ने सभासंहिता का उद्धरण दिया है जिससे जल का परिमाण नापने हेतु एक हस्त के मापदण्ड को मागवमान कहा गया है² । इस प्रकार जल-प्रमाण के निर्देश के लिये एक हस्त व्यासवाला गोला कुण्ड बनाने की परम्परा मौर्य-काल

1. भट्टस्वामिन्स कमेन्टरी ऑन कौटिल्य अर्थशास्त्र, सम्पादक काशी प्रसाद जायसवाल एवं ए0 अनर्जी शास्त्री, जे0बी0ओ0आर0एस 0, जिल्द 12, भाग 2, पृष्ठ 135.

अर्थशास्त्र में भारत के प्रमुख क्षेत्रों के वर्षा के परिमाण भी दिये गये हैं ।

2. बृहत्संहिता 23.2 पर ।

से लेकर गुप्त-काल तक मिलती है¹। वराहमिहिर की बृहत्संहिता में पल, आढक और द्रोण की माप बताई गई है। 50 पल का एक आढक होता था और चार आढक का एक द्रोण। पर किस समय वृष्टि का जल मापना प्रारम्भ करना चाहिये और इससे सम्बन्धित अन्य बातों के विषय में मतभेद था। माप की पद्धति के सम्बन्ध में भी मतभेद था।

बृहत्संहिता पर अपने भाष्य में भट्टोत्पल ने पराशर के मत का उद्धरण दिया है²। इसके अनुसार जल मापने वाले पात्र की ऊँचाई और व्यास क्रमशः 20 अंगुल, 15 इंच और 8 अंगुल होते थे, और जब यह पूरा भर जाता था तो एक आढक की माप होती थी। एक स्थूल पद्धति भी भट्टोत्पल द्वारा पराशर से सम्बन्धित की गई है। इसके अनुसार 1 धनुष या 4 हस्त माप जल का प्रमाण एक द्रोण होता था³। कृषिपराशर श्लोक 26४ में एक और स्थूलमान दिया गया है। इसके अनुसार 100 योजन के वर्ग में फैला हुआ, ऊँचाई में 30 योजन का, पानी एक आढक के बराबर होता था। यह मान संदिग्ध लगता है। मेघमाला के अनुसार 7 रातों तक लगातार बरसने वाला पानी एक द्रोण होता था। पर कृषिपराशर श्लोक 240४ में एक विशेष प्रकार के पात्र द्वारा भी

1. अजयमित्र शास्त्री, पूर्वोद्धृत, पृ० 497.

2. बृहत्संहिता, 21.32 पर।

3. उसी पर।

जल नापने का विधान दिया गया है । इसमें 12 अंगुल १9 इंच लम्बाई,
 चौड़ाई और ऊँचाई वाले पात्र का प्रयोग होता था । यह पात्र श्लेष्मान्तक
 आन या पुन्नाग की लकड़ी का होता था ।

अध्याय 3

कृषि के उपकरण एवं साधन तथा कृषि-क्रिया

अध्याय 3

कृषि के उपकरण एवं साधन तथा कृषि-क्रिया

कृषि के उपकरण एवं साधन

पूर्व मध्यकाल में कृषि के उपकरण एवं साधन लगभग वही थे जो प्राचीन काल में प्रचलित थे । पर इस काल के कुछ ग्रन्थों में हम उनका अधिक स्पष्ट उल्लेख पाते हैं । उनके लिये प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों की संख्या में भी वृद्धि मिलती है ।

हल

हल प्राचीन काल से ही कृषि का बड़ा महत्त्वपूर्ण उपकरण माना जाता था । प्राचीन साहित्य में हल, लाङ्गल और सीर शब्द कृषि के इस उपकरण के लिये प्रयुक्त किये गये हैं। विष्णु-पुराण में इन तीनों को पर्यायवाची के रूप में दिया गया है¹। अमरकोश ॥2.9.13॥ में भी हल के वार नाम बताये गये हैं--

लाङ्गल, हल, गोदारण एवं सीर । इसमें हल के निम्नलिखित भाग बताये गये हैं--
॥१॥ शम्या, या युग-कीलक—

यह सैल या सैला होता था, जिसके द्वारा बैलों को जुये में नाधा जाता था ।

1. सर्वदानन्द पाठक, विष्णु पुराण का भारत, वाराणसी, 1967, पृ० 196.

॥2॥ ईषा या लाङ्गल-दण्ड ।

॥3॥ युग—यह जुआ होता था ॥अनरकोश 2.9.14 ॥

॥4॥ योत्र अथवा योक्त्र — यह जैल के गले में बाँधा जाने वाला युगबन्धन

॥जुये का बन्धन॥ होता था ॥अनरकोश 2.9.13॥ ।

॥5॥ फाल— यह हल के आगे भाग में ठोका हुआ लोहे का नुकीला लम्बा टुकड़ा

होता था, जो भूमि के अन्दर जाकर मिट्टी खोदता था । अनरकोश

॥2.9.13॥ में इसके लिये फाल, निरीष, कूटक, फल एवं कृषिक शब्द

पर्यायवाची के रूप में दिये गये हैं । प्रो० सिद्धेश्वरी नारायण राय के

अनुसार प्रारम्भिक पुराणों में कुछ स्थलों पर फाल शब्द हल के अर्थ में भी

प्रयुक्त किया गया है ।

कृषिराशर के अनुसार हल-सामग्री

कृषिराशर में हमें हल के विभिन्न भागों एवं हल की सामग्री का अपेक्षा-

कृत विस्तृत वर्णन मिलता है । इसमें हल के निम्नलिखित आठ अङ्ग² बताये गये हैं:—

॥1॥ ईषा, ॥2॥ युग, ॥3॥ हलस्थाणु, ॥4॥ नियोल, ॥5॥ नियोल की पाशिकाएँ,

॥6॥ अङ्गुचल्ल, ॥7॥ शौल, ॥8॥ पच्चनी ।

1. वही, पौराणिक धर्म एवं समाज, पृ० 371.

2. कृषिराशर, सम्पादक गिरिजा प्रसन्न मङ्गमदार एवं सुरेश चन्द्र बनर्जी, दि एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, 1960, श्लोक 112 ॥पृ० 29॥ ।

इनमें ईषा और युग को छोड़कर और नाम अमरकोश में नहीं मिलते ।
इस परिगणना में फाल को नहीं बताया गया है । पर इसी सन्दर्भ में आगे
उसका वर्णन किया गया है¹ ।

ईषा

कृषिपराशर² के अनुसार यह पाँच हस्त लम्बा एक दण्ड था । यह हल
का एक महत्वपूर्ण अंग था, जो लकड़ी का बनता था । यह पराशरस्मृति के
एक श्लोक से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें सम्पूर्ण हल को लोहे के मुख वाला
॥अयोमुख॥ काष्ठ कहा गया है³ । हल मजबूत लकड़ी का बनाया जाता था ।
कृषिपराशर ॥श्लोक 146॥ के अनुसार हल-प्रवाहण के समय ईषा का भङ्ग हो
जाना कृषक के लिये प्राणनाश का सूचक था । ईषा को हिन्दी में हरिस या
हरीस कहा जाता है ।

फाल

बृहस्पति-स्मृति⁴, जो प्राचीन काल की स्थिति का द्योतक है, में
फाल को 8 अंगुल लम्बा, 4 अंगुल चौड़ा एवं 12 पल वजन का लोहे का बना⁵

1. वही, श्लोक 117.

2. पञ्चहस्ता भवेदीषा—वही, श्लोक 113.

3. पराशरस्मृति, 2.12.

4. आयसं द्वादशपलं घटितं फालमुच्यते ।

x x x x बृहस्पतिस्मृति 8.79.

अष्टाङ्गुलं भवेद्दीर्घं चतुरङ्गुलविस्तृतम् ।

अताया गया है । यह छोटे प्रकार का फाल रहा होगा । फाल के सम्बन्ध में बृहस्पति का यह उद्धरण नदमीधर §12वीं शताब्दी§ के कृत्यकल्पतरु के व्यवहारकाण्ड §५० 253§ में भी मिलता है । इससे स्पष्ट है कि फाल के नाप एवं तोल की यह परम्परा पूर्व मध्यकाल में भी प्रचलित थी । पर पूर्व मध्यकाल में कृषि पर लिखे ग्रन्थ कृषिपराशर¹ में फाल ^{फा} ~~फल~~क के 2 प्रकारों का उल्लेख किया गया है । एक की लम्बाई 1 हस्त 5 अंगुल अताई गई है, और दूसरे की एक हस्त । इसके अतिरिक्त इसमें छोटे फाल § फालिका§ का भी उल्लेख किया गया है जिसे अर्कपत्र के आकार का 9 अंगुल लम्बा बताया गया है² । इससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्व/मध्यकाल में फाल के कई प्रकारों का प्रचलन हो गया था । प्राचीन काल में भी विभिन्न क्षेत्रों में फाल के एक से अधिक प्रकार रहे होंगे । पर पूर्व मध्यकाल में इन प्रकारों का विस्तार हुआ होगा । इसके अतिरिक्त कृषिपराशर में एक हस्त 5 अंगुल या एक हस्त की लम्बाई के फालों का उल्लेख इस बात का संकेत करता है कि खेन और गहरी जुताई के लिये लम्बे फालों का प्रयोग अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर होने लगा होगा । इस प्रकार फाल के कई

.....ए संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, पृ० 609, एक कर्ष 176 ग्रेन या 280 ग्रेन

§ सानान्य व्यवहार में § के बराबर माना जाता था § मोनियर विलियम्स, वही, पृ० 259§ । इस प्रकार एक फल 704 या 1120 ग्रेन के बराबर था ।

1. पंवाङ्गु. ल्याधिको हस्तः हस्तो वा फालकः स्मृतः । कृषिपराशर, श्लोक 117.

2. अर्कस्य पत्र-सदृशी फालिका तु नवाङ्गु.ला ।

वही, श्लोक 117.

प्रकारों के उल्लेख तथा उनमें से कुछ की विशेष लम्बाई से पूर्व मध्यकाल में कृषि के विस्तार एवं विकास का स्पष्ट संकेत मिलता है ।

नियोल-

यह हरिस और फाल के अतिरिक्त लकड़ी का एक दण्ड होता था¹ । इसे $1\frac{1}{2}$ हस्त लम्बा बताया गया है² ।

नियोल की पाशिकाएँ - राधारमन गंगोपाध्याय³ के अनुसार ये लोहे की प्लेटें होती थीं, जो फाल को नियोल में आबद्ध करती थीं । पर मोनियर विलियम्स का उद्धरण देते हुये गिरिजाप्रसन्न मजूमदार एवं सुरेशचन्द्र बनर्जी इसकी वनड़े के पट्टे होने की अधिक सम्भावना व्यक्त करते हैं⁴ । इसे 12 अंगुल लम्बाई का बताया गया है⁵ ।

स्थापु - यह लकड़ी का एक टुकड़ा होता था जो नियोल में जहाँ फाल लगा रहता था उसके सामने ठुका रहता था⁶ । इसी को पकड़ कर कर्षक हल चलाता था⁷ । इसकी लम्बाई पाँच वितस्तिक बताई गई है⁸ ।

1. राधारमन गंगोपाध्याय, वही, पृ० 64.

2. कृषिपराशर, श्लोक 113.

3. ऐग्रिकल्चर एण्ड ऐग्रिकल्चरिस्ट्स इन ऐशेट इंडिया, पृ० 64.

4. कृषिपराशर, ग्लॉसरी, पृ० 2.

5. वही, श्लोक 114.

6. राधारमन गंगोपाध्याय, ऐग्रिकल्चर एण्ड ऐग्रिकल्चरिस्ट्स इन ऐशेट इंडिया, सिरामपोर, 1932, पृ० 65.

7. वही, उपर्युक्त पृष्ठ ।

8. कृषिपराशर, श्लोक 113.

योत्र¹ - इसका उपयोग बाँधने के लिये किया जाता था, इसकी लम्बाई 4 हस्त
 बताई गई है । लक्ष्मीधर के कृत्यकलातरु के व्यवहारकाण्ड §पृ० 403 § में इसके
 लिये योवत्र शब्द आता है । अमरकोश §2.9.13§ के अनुसार योत्र, योवत्र
 और आबन्ध ^{या} शब्द समानार्थक थे । गिरिजाप्रसन्न मल्लभट्टार एवं सुरेशचन्द्र बनर्जी
 के अनुसार योत्र द्वारा हल के जुये को जैल की गर्दन से बाँधा जाता था² पर
 हिन्दी में नाधा शब्द, जो योत्र के समानार्थक है, जुये को हल की हरीस से
 बाँधने वाली रस्सी या धनड़े की पट्टी के लिये मिलता है³ । उत्तर प्रदेश के
 कुछ गाँवों में धनड़े के नाधे का भी प्रयोग देखा जाता है । कृषिराशर
 §श्लोक 116§ में 5 हस्त की रज्जु §रस्सी§ का भी उल्लेख योत्र के साथ ही
 किया गया है । इस रस्सी और योत्र में से एक जैल की गर्दन को जुये से और
 दूसरा जुये को हरीस से बाँधने के लिये प्रयुक्त होता रहा होगा ।

.... मोनियर विलियम्स के अनुसार एक वितस्तिक §बित्ता§ 12 अंगुल या
 9 इन्च के बराबर होता था - ए संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ० 462.

1. कृषिराशर, श्लोक 116, 147.

2. वही, ग्लोसरी, पृ० 2.

3. मानक हिन्दी कोश, खण्ड 3, सम्पादक रामचन्द्र वर्मा,

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 1964, पृ० 242.

गोल- यह लकड़ी का एक अतिरिक्त टुकड़ा होता था जो नियॉल को हरिस
 से जकड़ कर आवद्ध करता था¹। इसे एक गर^{ति}मि^{ति} एक हस्त² लम्बा बताया
 गया है²।

पच्चनी या प^{च्च}निका - यह बाँस की बनी लोहे से भड़े सिरे वाली होती थी ।
 इसकी लम्बाई $12\frac{1}{2}$ मुष्टि या 9 मुष्टि बताई गई है³। यह बैलों को हाँकने
 के लिये होती थी । हेमचन्द्र के आभधानविन्तामणि ४३.५५७४ में इसके लिये
 प्रतोद, प्रवयण, प्राजन और तोत्र शब्द मिलते हैं । पर अमरकोश ४२.१.१२४
 में इसके लिये केवल ३ शब्द दिये गये हैं-

४१४ प्राजन, ४२४ तोदन, ४३४ तोत्र । हेमचन्द्र की देशीनाममाला
 ४२.१७४ में प्राजन.दण्ड के लिये देशी शब्द गोच्चवओं मिलता है । ऐसा लगता
 है कि कृषि के विस्तार एवं विकास के क्रम में कृषि के उपकरणों के बोधक पर्यायवाची
 शब्दों की संख्या बढ़ने लगी ।

१. राधारमन गंगोपाध्याय, ऊपर उद्धृत, पृ० ६४-६५.

२. कृषिपराशर, श्लोक ११४.

३. वही, श्लोक ११५.

एक मुष्टि लगभग ४ इंच के मानी जाती है; द्रष्टव्य राधारमन गंगोपाध्याय,
 ऊपर उद्धृत, पृ० ६५.

युग— यह जुआ होता था । इसे "कर्णसमानकम्"¹ बताया गया है । इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है । पर सम्भवतः यह पद बैलों के कानों तक जुये के होने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है² ।

अड्डवल्ल— यह जुये का पिन होता था, जिसको लगाकर बैल नाधा जाता था । इसे चारह अंगुल का बताया गया है³ ।

आबद्ध⁴ — यह गोला (मण्डल) लोहे का बना होता था । यह नियोल को हल के दण्ड से आबद्ध करता था⁵ । राधारमन गंगोपाध्याय⁶ ने कृषि-संग्रह का जो पाठ ग्रहण किया है उसके अनुसार यह 15 अंगुल पञ्चदशाङ्गुल या लगभग 1 फुट लम्बा होता था । पर गिरिजाप्रसन्न मज्जमदार ने कृषिपराशर की एक पाण्डुलिपि के "पञ्चदशाङ्गुल" पाठ को छोड़कर दूसरी पाण्डुलिपि के "यतुः-पञ्चाशदङ्गुलः" पाठ को प्रमाणिक मानकर ग्रहण किया है⁷ । इसके अनुसार आबद्ध की लम्बाई 54 अङ्गुल आती है । हो सकता है कि आबद्ध की लम्बाई सर्वत्र एक ही न रही हो ।

1. कृषिपराशर, श्लोक 113.

2. वही, श्लोक 113 का अंग्रेजी अनुवाद ।

3. वही, श्लोक 114; ग्लॉसरी, पृ० 1.

4. कृषिपराशर, श्लोक 116

5. राधारमन गंगोपाध्याय, ऊपर उद्धृत, पृ० 65.

6. वही, पृ० 65.

7. कृषिपराशर, श्लोक 116, पादटिप्पणी 5.

विद्वक् - इसे 21 कीलों ॥शल्यो॥ वाला हैरो बताया गया है²। यह एक प्रकार का गोड़ने का पटरा रहा होगा। इसका सनीकरण जैन-ग्रन्थ निशीथ-वृर्णि ॥7वीं शताब्दी॥ में आने वाले "दन्तालक"³ से की जा सकती है, जिसे वहाँ एक प्रकार का हल बताया गया है। पर यह भी हो सकता है कि यह कृषि का एक अलग उपकरण भी माना जाता रहा हो⁴।

हल-शिखा - हेमवन्द्र ॥12वीं शताब्दी॥ की देशीनाममाला ॥3.4॥ में जवण शब्द हल की मुठिया के लिये दिया गया है। हेमवन्द्र ने संस्कृत में इसका अर्थ हल-शिखा बताया है। कृषिपराशर में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है।

कृषिपराशर ने हल-सामग्री की उपयुक्तता पर विशेष बल दिया गया है। उसमें यह बताया गया है कि हल की सामग्री सुदृढ़ एवं सम्यक् नाप की होनी चाहिये। हल-सामग्री के "अदृढ़" एवं "अयुक्तमान" ॥समुचित नाप की नहीं॥ होने पर जोतने के समय पग-पग पर बाधा उत्पन्न होती है⁵।

1. वही, श्लोक 118.

2. वही, श्लोक 118; ग्लॉसरी, पृष्ठ 2.

3. नधु सेन, ए कल्चरल स्टडी ऑफ निशीथवृर्णि, पृ० 235.

4. तत्त्वार्थसिद्धिमसूत्र पर अकलमक की व्याख्या में हल, कुलिय एवं दन्तालक कृषि के तीन भिन्न उपकरण माने गये हैं। डा० अछेलाल, प्राचीन भारत में कृषि, पृ० 170, पादटिप्पणी 7.

5. अदृढायुक्तमाना या सामग्री वाहनस्य च।

किंच नं पदे पदे कुर्यात् कर्षकाले न संशयः ॥

कृषिपराशर. श्लोक 120.

हल का प्रकार-वैभिन्न्य

विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग प्रकार के हलों की आवश्यकता सभी कालों में होती रही होगी। हलकी, मामूली नम मिट्टी की समुचित जुताई के लिये हलके हल पर्याप्त होते थे। पर सख्त या खरपतवार वाली मिट्टी में गहरी जुताई के लिये बड़ा हल चलाने की आवश्यकता होती थी¹। छोटे हल और बड़े हल की परम्परा का एक स्पष्ट प्रमाण हमें पाणिनि ४⁵वीं शताब्दी ई० पू० ४ की अष्टाध्यायी में मिलता है। पर यह परम्परा पाणिनि के पहले से ही प्रचलित रही होगी। प्रो० हरबंस मुखिया² ने मध्यकालीन उत्तरी भारत की कृषि तकनीक पर लिखे गये अपने लेख में यह ठीक कहा है कि हल के बारे में एक-वचन में ही विवरण देना समीचीन नहीं कहा जा सकता। उन्होंने छोटे और बड़े दो प्रकार के हलों के प्रचलन का उल्लेख मध्यकाल के सम्बन्ध में किया है। पर पूर्व मध्यकाल के साक्ष्यों से भी हमें मोटे रूप में तीन प्रकार के हलों के प्रमाण मिलते हैं। एक तो सामान्य प्रकार का हल था

1. बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ए०एन० मुर्जी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हल के वजन पर आंकड़े एकत्रित किया था। इनके अनुसार बंगाल में सवानन का हल होता था, जिसे छोटे बैल खींचते थे। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी की सतह को केवल हल के फाल से खरोंचना ही पड़ता था, और इस प्रकार गहरी जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसके विरुद्ध बुन्देलखण्ड की सख्त मिट्टी में साढ़े तीन मन के हल की आवश्यकता पड़ती थी। ए०एन० मुर्जी, हैण्डबुक ऑफ इंडियन ऐग्रीकल्चर, कलकत्ता, 1915, पृ० 93, वृ० 99.

बेडन पावेल ने भी उसी काल में पंजाब में भारी प्रकार और हल्के प्रकार के हलों का होना बताया है।

2. हरबंस मुखिया, असली भारत, वर्ष 12, अंक 9, जून 1991, किसान ट्रस्ट एम - 1 नैगन हाउस-11, कम्युनिटी सेन्टर, कर्मपुरा, नई दिल्ली, से प्रकाशित पृ० 24.

लिखे उल्लेख हमें साहित्यिक श्रोतों एवं अभिलेखों में मिलते हैं । दूसरा बड़े प्रकार का हल था जिसका वृहद् हल के रूप में एक उल्लेख हमें चाहमान विग्रहराज के हर्ष प्रस्तर-लेख¹ विक्रम संवत् 1030^१ में मिलता है । यह अभिलेख जयपुर से 60 मील उत्तर-पश्चिम राजस्थान के एक ग्राम से प्राप्त हुआ था । जयपुर-अजमेर के क्षेत्र में भूमि-संरचना की दृष्टि से जोतने के लिये बड़े हलों की आवश्यकता रही होगी । कुछ अभिलेखों में हमें हल-दण्ड² हल के सम्बन्ध में देय^३ का उल्लेख मिलता है और कुछ में हलिका-कर³ हलिका के सम्बन्ध में देय^३ का । इन साक्ष्यों से यह लगता है कि गुप्त-काल से लेकर आगे सामान्य हल से छोटे हल को कुछ क्षेत्रों में हलिका कहा जाता था । इस प्रकार मोटे तौर पर हल के निम्नलिखित तीन प्रकारों का प्रचलन रहा होगा--

११॥ बड़ा हल ॥ वृहद् हल ॥

१२॥ सामान्य हल

१३॥ हलिका⁴ ॥ छोटा हल ॥

1. ई० आई०, जिल्द 2, पृ० 116 और आगे । यहाँ वृहद् शब्द भूमि की बड़े हल की माप के अर्थ में आया है । पर इस बड़ी माप के अनुरूप भूमि-कर्षण के लिये वृहत् हल भी रहा होगा ।

2. ई० आई०, जिल्द 33, डी०सी० सरकार, इंडियन एपिग्राफिक ग्लॉसरी, पृ० 125.†

3. गुप्तों के सामन्त मध्य प्रदेश के उच्चकल्प नरेशों के कुछ लेखों में हलिका-कर का उल्लेख मिलता है— कार्षस इंस्क्रिप्शनम् इंडिकैरम्, जिल्द 3, पृ० 132; ई० आई०, जिल्द 19, पृ० 127.†

4. जैसे सामान्य फाल को फालक कहते थे और छोटे को फालिका ॥ कृषिपराशर, श्लोक 117१ वैसे ही सामान्य हल को हल कहते रहे होंगे और छोटे हल को

पर यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि हल का मूलभूत आकार-प्रकार लगभग सभी जगहों पर एक जैसा ही रहा होगा ।

उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में उर्वर मिट्टी में नीचे की नमी बरकरार रखने के उद्देश्य से गहरा खोदने वाले बड़े हल का प्रयोग लोग न करते रहे होंगे, और सामान्य या छोटे हल से केवल खेत की मिट्टी को खरौंच देते रहे होंगे । बड़े हल से गहरी जुताई करने से नीचे की मिट्टी के ऊपर आकर क्षप में सूख जाने का डर रहता था । इस प्रकार ये हल भूमि और जलवायु को देखते हुये आवश्यकता के अनुरूप थे, न कि औद्योगिक पिछड़ेपन के परिचायक¹ । पर लगभग कुषाण काल से लेकर आगे के काल में हम साहित्य एवं कला में सिंहमुख हल का साक्ष्य पाते हैं² । इस सिंहमुख हल का प्रथम उल्लेख बलराम के एक आयुध के रूप में हरिवंश में मिलता है । लगभग शुंग-कुषाण काल से हम बलराम के आयुध के रूप में ~~बल~~ सिंहमुख हल का चित्रण पाते हैं । सिंहमुख हल से स्पष्ट ही ऐसे हल का संकेत मिलता है जिसकी भूमि-विदारण-क्षमता विशेष रूप की रही होगी । यहाँ बड़े हल का ही संकेत मिलता है । ऐसा लगता है कि कुषाण-काल से लेकर बाद के काल में, जिसमें पूर्व मध्यकाल भी सम्मिलित है, नई भूमि पर कृषि के विस्तार के क्रम में बड़े हलों की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी होगी ।

1. दृष्टव्य, हरवंस मुखिया, ऊपर उद्धृत, पृष्ठ 23, f

2. एन० पी० जोशी, आइकोनोग्राफी ऑफ बलराम, अभिनव पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1979, पृ० 11.7, चित्र 1. फ्लक 6 :

जिन क्षेत्रों में प्रायः सामान्य एवं छोटे हलों से ही समुचित जुताई हो जाती थी, उनमें भी जंगल और खर-पतवार साफ कर नई अकृष्ट भूमि को तोड़ने के लिये बड़े हलों की आवश्यकता रही होगी। पूर्व मध्यकाल के पहले कुषाण एवं गुप्त काल में सिंहमुख हल का लगभग वास्तविक चित्रण मिलता है, जिसमें फाल से लेकर ऊपर हल-शिखा तक के भाग को सिंह के रूप में इस तरह प्रदर्शित किया जाता था कि पिछले दोनों सटे हुये पैर फाल के स्थान पर दिखाये जाते थे। पर पूर्व मध्यकाल में इस प्रकार का वास्तविक चित्रण नहीं मिलता है।

कृषि के अन्य उपकरण

कोटिश¹, या लोष्ट-भेदन — इसे आजकल हेंगा कहते हैं। यह बैलों द्वारा मिट्टी के बड़े टेलों को तोड़ने के लिये कलाया जाता रहा होगा।

खनित्र² — यह फावड़ा था, जो भूमि खोदने के काम आता था।

दात्र³, या लवित्र — यह हंसिया था। इससे मुख्य रूप से फसल की कटाई की जाती थी। हेमचन्द्र ११२वीं श० के अभिधानचिन्तामणि में वण्ट एवं मत्स्य शब्द हंसिया के बेंट के लिये दिये गये हैं⁴। ये शब्द इस अर्थ में पहले के कोशग्रन्थ अमरकोश में नहीं मिलते। हंसिया का बेंट लकड़ी का बनता रहा होगा।

1. अमरकोश, 2.9.12.

2. वही, 2.9.12.

3. वही, 2.9.13.

4. अभिधानचिन्तामणि 3.556.

कुद्दाल¹ - यह कुद्दाल थी । इससे खेत गोड़ते थे । हर्षचरित में मिलता है कि जंगलों के आदिवासी बिना हल का प्रयोग किये कुद्दाल से ही जमीन गोड़कर बीज बोते थे तथा अन्न उत्पन्न करते थे² । कुद्दाल, हँसिया और फावड़े लोहे के बनते थे । हँगा लकड़ी का पाटा होता था जो आजकल भी प्रयोग में लाया जाता है । हेमचन्द्र के अभिधानचिन्तामणि³ में कुद्दाल का पर्यायवाची शब्द गोदारण भी मिलता है । पर पहले के कोशग्रन्थ अमर-कोश ॥2०9॥14॥ में गोदारण शब्द हल का एक पर्यायवाची बताया गया है ।

तितउ⁴ (वलनी) - इससे अनाज को चाला जाता था ।

मदिका, मयिका, या मइअ

कृषिपराशर में मदिका ॥श्लोक 113॥⁵ या मयिका ॥श्लोक 182॥ का उल्लेख मिलता है । जी० पी० मल्लमदार एवं सुरेशचन्द्र बनर्जी के अनुसार बंगाली शब्द "मइ" के अर्थ में ही ये शब्द प्रयुक्त लगते हैं । यह "मइ" खेतों को सम करने

1. श्री महेश्वरसूरि प्रणीत विश्वप्रकाशकोश ॥शक संवत् 1033 में यह पूर्ण हुआ॥ पृ० 157, चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी 1983, श्लोक 108 ॥कुद्दालो भूमिदारणे॥, अभिधानचिन्तामणि 3.556.
2. हर्षचरित, निर्णयशागर प्रेस, बम्बई, 1912, 7.227-कुद्दालप्रायकृषिभिः ।
3. गोदारणं तु कुद्दालः- अभिधानचिन्तामणि, 3.556.
4. अमरकोश, 2.9.26.
5. कृषिपराशर की एक पाण्डुलिपि में इस श्लोक में मदिका की जगह मयिका का उल्लेख मिलता है । वही, पृ० 30, पादटिप्पणी 10.

के लिये प्रयोग किया जाने वाला है¹। मदिका या मयिका को महस्त की बताया गया है ॥श्लोक 118॥। कृषिपराशर ॥श्लोक 182॥ में "मयिका-दान" का बड़ा महत्त्व बताया गया है। इसके अनुसार बीज बोने के बाद मयिका चलाकर खेत को सम किया जाता था और यह कहा गया है कि मयिका चलाने के अभाव में बीजों से धान्य के पौधे नहीं उगते ॥श्लोक 182॥।

जैन-ग्रन्थों में इस उपकरण के लिये "मइअ" शब्द मिलता है। इसका उल्लेख प्रश्नव्याकरण तथा दशवैकालिक ॥7•28॥ आदि में प्राप्त होता है²। इसे बोये हुये बीज के आच्छादन के लिये प्रयोग में लाया जाने वाला एक काष्ठमय उपकरण बताया गया है³।

स्तम्बधन— अमरकोश ॥3•2•35॥ में स्तम्बधन, स्तम्बधन शब्द मिलते हैं। पार्श्वनि की अष्टाध्यायी ॥3•3•183॥ में कुदाली को और पतंजलि के महाभाष्य में कुल्हाड़ी को स्तम्बधन बताया गया है⁴। पर अमरकोश में ये दोनों शब्द गुरपे के लिये प्रयुक्त किये गये लगते हैं। अमरकोश पर अवधी और भोजपुरी क्षेत्र के अठारहवीं शताब्दी के टीकाकार कृष्णभित्र के अनुसार इस उपकरण से तृण

1. कृषिपराशर, ग्लोसरी, पृ० 1.

2. हीरालाल आर० कपाडिया, दि इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, जिल्द 10, पृ० 798.

3. पाइय-सद्दमहण्वो, पृ० 660.

4. प्रमुदयाल अग्निहोत्री, पतंजलिकालीन भारत, पृ० 256.

आदि गुच्छ काटे जाते थे¹। इससे यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनों शब्द अमर-
कोश में खुरपे के लिये प्रयुक्त किये गये हैं ।

अयोध्या या मुसल² - इससे अनाज ~~का~~ कूटा जाता था । देशीनाममाला §2.1§ में कंची शब्द मिलता है, जिसका अर्थ हेमचन्द्र ने मुसल के मुख पर लगाया जाने वाला लौह-क्लप बताया है §मुसलमुखे लौहक्लपम्§ । इससे स्पष्ट है कि मुसल लकड़ी का होता था और उसके मुख, जिससे धान या अनाज कूटे जाते थे, पर लोहे का एक क्लप लगा रहता था । इसी तरह के मुसल का प्रयोग आजकल भी गाँवों में होता है । देशीनाममाला में मुसल के लिये चार शब्द मिलते हैं:-

§1§ अवहडै §1.32§,

§2§ चेलुपं §3.11§,

§3§ पच्चवरं §6.15§,

§4§ पच्चेडं §6.15§ ।

उद्वखल या उल्लखल³ - इसमें रखकर अनाज कूटा जाता था । हेमचन्द्र की देशी-
नाममाला §1.26§ में इसके लिये दो शब्द प्रयुक्त किये गये हैं--

§1§ अवअण्णो, §2§ अवहण्णो

इससे यह लगता है कि विभिन्न क्षेत्रों की देश्य भाषाओं में इसके विभिन्न नाम

1. स्तम्बस्तृणादिगुच्छो हन्यते उन्मूल्यते येन--

अमरकोश, सम्पादक सत्यदेव मिश्र, वितरक इन्दिरा प्रकाशन

पटना, 1972.

2. अमरकोश, 2.9.25

3. अमरकोश, 2.9.25.

रहे होंगे । देशीनाममाला¹ की ग्लॉसरी में पृष्ठी ० रानानुजस्वानी ने उद्धृत की लकड़ी का बनाया जाने वाला बताया है ।

शूर्प, प्रस्फोटन² - इससे अनाज फटका जाता था । हेमचन्द्र ॥ 12वीं श० ॥ की देशीनाममाला ॥ 6.56 ॥ में शूर्प के लिये पूर्ण शब्द आता है । शूर्प का प्रयोग ओसाने के लिये भी किया जाता था³ ।

मेधि⁴ - यह एक लकड़ी का खम्भा होता था, जो खलिहान में गाड़ा जाता⁵ जिसके चारों ओर घूमकर पैलों द्वारा अनाज दायें जाता था ।

कुलिय - जैन-ग्रन्थ प्रश्नव्याकरण सूत्र के अनुसार यह एक प्रकार का हल बताया गया है⁵ । इसका समीकरण "कुलिय" शब्द से किया जा सकता है जिसका उल्लेख अणुओगदारसुत्त में सेत^{की} धारा काटने के छोटे काष्ठ-विशेष के रूप में मिलता है⁶ । निशीथशूर्प में भी कुलिय को एक प्रकार का हल बताया गया है⁷ । पर तत्त्वार्थविभागसूत्र पर श्री अकलमक की व्याख्या में कुलिय को हल से भिन्न एक उपकरण बताया गया है⁸ । इस उपकरण के आकार-प्रकार एवं प्रयोग के विषय में कुछ पता नहीं चलता है । पर अणुओगदारसुत्त के उपर्युक्त साक्ष्य से यह पता

1. देशीनाममाला, संपादक आर० पिशेल, द्वितीय संस्करण, विजयानगरम्, 1938.

2. वही, 2.9.26.

3. द्रष्टव्य आगे ।

4. अमरकोश, 2.9.15; अभिधानचिन्तामणि, 3.557 ।

5. पाइअसद्दमहण्णवो, पृ० 256.

6. वही, पृ० 256.

7. मधु सेन, ए कल्चरल स्टडी ऑफ निशीथशूर्प, पृ० 235.

8. अच्छेलाल, प्राचीन भारत में कृषि, पृ० 170, पादटिप्पणी 7.

चलता है कि यह घास काटने का उपकरण था, और निशीधत्तर्णि के साक्ष्य से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसे हल की भाँति बैल खींचते थे ।

जिनदास गणि §17वीं शताब्दी§ की निशीधत्तर्णि में हल, हंसिया आदि के अतिरिक्त कृषि के अन्य उपकरणों में परशु §फरसा§, कुहाड §कुठार-कुल्हाड़ा§, कैंची §पिप्पलग§, छुरिका §छुरिया§ आदि का उल्लेख किया गया है¹ ।
कारयपीयकृषिसूक्ति §श्लोक 265§ में भी अन्य उपकरणों में शङ्खुल, क्षुद्रतलुक, खड्गक, छुरिका आदि का उल्लेख मिलता है ।

बैलगाड़ियाँ - बैलगाड़ियाँ भी कृषि के लिये एक उपयोगी साधन के रूप में थीं । इनका उपयोग खेतों में खाद डालने², कटी हुई फसलों को खलिहान तक ले जाने, आदि में होता था । ये बैलगाड़ियाँ बैलों द्वारा खींची जाती थीं³ ।

कृषि के उपकरणों की रक्षा

धर्मशास्त्र के अनुसार जो भूतक कर्षण आदि कृषि-कार्य करते थे उनका यह उत्तरदायित्व निश्चित किया गया था कि वे कृषि के उपकरणों की समुचित सुरक्षा करें । याज्ञवल्क्य-स्मृति §2.193§ में आने वाले "भृत्यै रक्षय उपस्करः" पद की व्याख्या में लक्ष्मीधर⁴ §12वीं शताब्दी§ ने अपने व्यवहारकाण्ड में

1. मधु सेन, ए कल्चुरल स्टडी ऑफ दि निशीधत्तर्णि, पृ0 195.

2. हर्षचरित, 7.229.

3. वही, पूर्वोद्धत पृष्ठ ।

4. व्यवहारकाण्ड, पृ0 403.

"उपस्कर" का अर्थ लाङ्गल, ~~अग्नि~~ एवं योक्त्र आदि उपकरण बताया है, जिगकी रखा का दायित्व कृषि-कर्मकरों का माना जाता था । ज्यामदारकाण्ड की एक दूसरी पाण्डुलिपि¹ में "भृत्यैः" का अर्थ "हलवाहकादिभिः" बताया गया है, जो बाद के धर्मशास्त्र ग्रन्थ यण्डेश्वर के विवादरत्नाकर में भी मिलता है²। इससे स्पष्ट है कि कृषिकर्मकरों में हलवाहक विशेष उल्लेखनीय था ।

बैल

कृषि-क्रिया में बैलों का विशेष महत्त्व था । उनका उपयोग^{जर्षण}, वपन, मणनी आदि कार्यों में होता था । बैलों के समुचित पालन-पोषण, उनकी स्वास्थ्य-रक्षा, उनके रोगों के उपचार, तथा उनके लक्षण एवं बुनाव पर पूर्व मध्यकाल में विशेष ध्यान दिया गया ।

कृषिपराशर के अनुसार, बैलों को स्वस्थ रखने के लिये उन्हें गुड़ § गुडक §, यवस § वारा §, अन्य पोषण, एवं क्षयन देना चाहिए, और सुबह-शाम स्वतन्त्रता-पूर्वक चरने देना चाहिए § श्लोक 86 § । इस ग्रन्थ में बैलों एवं गायों के लिये सुदृढ़ एवं पर्याप्त जगह वाले बाड़े बनाने एवं उसकी सफाई पर विशेष बल दिया गया है § श्लोक 87 और आगे § । इसके अनुसार सरिया या बाड़े में गोबर तथा गोमूत्र की गन्दगी न होनी चाहिए, तथा रात्रि में प्रकाश की भी व्यवस्था

1. यही, पूर्वोद्धृत पृष्ठ, पादटिप्पणी 2°

2° वही, पूर्वोद्धृत पृष्ठ, पादटिप्पणी 2°

होनी चाहिए । बाड़े को ज्योतिष के आधार पर बनाने का विधान किया गया है । यह भी बताया गया है कि कुछ कालों में, उदाहरणार्थ जब सूर्य सिंह राशि में हो, तब बाड़े का निर्माण नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह गायों के लिये बहुत अनिष्टकर होता है । गायों और बैलों के स्वास्थ्य की दृष्टि से निम्नलिखित कार्यों को वर्जित किया गया है:--

- ४१॥ जिस पानी से चावल धोया गया है उसे बाड़े में फेंकना ।
- ४२॥ बाज्र की भाड़ को बाड़े में फेंकना ।
- ४३॥ जिस पानी से मछली धोई ^{थी} ~~गई~~ ^{थी} हो उसे बाड़े में फेंकना ।
- ४४॥ कपास को बाड़े में साफ करना ।
- ४५॥ मुसल रखना ।
- ४६॥ सूठा भोजन बाड़े में फेंकना ।
- ४७॥ जकरी को बाड़े में बाँधना, इत्यादि ।

कर्षण के पशुओं की स्वास्थ्य-रक्षा, विकित्सा एवं पोषण पर ध्यान

प्राचीनकाल से ही पशुधन के पालन-पोषण एवं उनकी उचित देख-भाल पर काफी ध्यान दिया जाता था । गायों के बछड़े बड़े होकर वृषभ होते थे और भूनि-कर्षण में व्यापक रूप से उनका उपयोग होता था । अतः उनके प्रति विशेष ध्यान देना स्वाभाविक था । पशुओं के समुचित पोषण, उनकी स्वास्थ्य-रक्षा एवं उनकी विकित्सा के क्षेत्रों में गुप्त काल से लेकर 1200 ई० तक के काल में काफी प्रगति दृष्टिगोचर होती है । गोविकित्सा का प्रकरण हमें सबसे पहले गुप्त काल के ग्रन्थ विष्णुधर्मोत्तर पुराण ४२.४३.१-२७४ में मिलता है । इसमें

माथ, बैल आदि पशुओं के सींग, कान, आँख, दाँत, जीभ, गला, पित्त, त्रासय, एड्डी दूधने आदि के प्रमुख रोगों की चिकित्सा के लिये लाने और मिलाने में औषधियाँ बताई गई हैं । नमक को पशुओं के कब्ज, उदर-शूल एवं भ्रूय की कमी के रोगों के प्रतिरोधक के रूप में देने की सलाह दी गई है (विष्णुधर्मोत्तर, 2.43.28) । सरसों की खली को सामान्य रूप से पशुओं के लिये शक्ति-संवर्धक एवं जलवर्धक के रूप में माना गया है । इसके पश्चात् पूर्व मध्यकाल में रचित अग्निपुराण ²⁹² ४२२.23-35४ में भी विभिन्न प्रमुख रोगों की औषधियाँ दी गई हैं । इसमें भाप, तिल, गोधूम, दूध एवं घृत की पिण्डी में लवण मिलाकर बछड़ों को पुष्टिदायक के रूप में देने को कहा गया है (वही 292.32४) । पशुओं को ग्रहों के कुप्रभाव आदि से बचाने वाली योगारिथों से बचाने के लिये उनके बाड़े में देवदारु, ववा, मांसी, गुग्गुल, द्रिप्त, हरीगर्द और सरसों के बीजों को मिलाकर साय-साय पर उनके घुरों से क्षप देने की विधि बजायी गई है (वही 292.33.34४) ।

11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखे भोजराज के राजमार्तण्ड नामक आयुर्वेद-ग्रन्थ में हम गोतम के गवायुर्वेद नामक ग्रन्थ के उद्धरण पाते हैं¹ ।

1. भार0सी0 नल्लायार, ए कंभाशु एस्ट्री आफ साइंस इन इंडिया में,

¹ग्रन्थ
यह मनुस्मृतिके अथ उपलब्ध नहीं है । पर राजमार्तण्ड के उद्धरणों से ज्ञात होता है कि यह गोजातीय पशुओं की जीमारियों एवं उनके उपचार पर लिखा गया एक स्तुतन्त्र ग्रन्थ था ।¹ इसकी रचना पूर्व मध्यकाल में भोज के काल ११वीं शताब्दी का पूर्वार्ध^२ से लगभग दो'या एक शताब्दी पहले हुई होगी, क्योंकि भोज के पहले के किसी ग्रन्थ में इसका उद्धरण नहीं प्राप्त हुआ है ।

इस प्रकार पूर्वमध्यकाल में गोजातीय पशुओं के रोगों तथा उनकी विकृति का ज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति परिलक्षित होती है । इस युग में कृषि-कार्य में बैलों की भूमिका को दृष्टि में रखते हुये यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रगति पशुधन के सम्बर्धन एवं कृषि के विकास में सहायक सिद्ध हुई होगी । इसी काल में जयदत्त स्मरि एवं नकुल द्वारा क्रमशः अश्ववैद्यक एवं अश्वशास्त्र नामक ग्रन्थों की रचना हुई, और पालकाप्य ने हस्त्यायुर्वेद नामक ग्रन्थ की रचना किया² । पर कृषि का सम्बन्ध विशेष रूप से गोजातीय पशुओं से ही था । पूर्व मध्यकाल के कुछ धर्मशास्त्र ग्रन्थों में गोविकृति में प्रमाद करने के कारण गाय के मृत हो जाने को अपराध माना गया है, और उसके लिये प्रायश्चित्त का विधान किया गया है³ । पर गोविकृति में अतिप्रयत्न करने पर भी यदि ऐसी विपत्ति आ जाती थी तो वह अपराध

1. वही, पृ० 254-55.

2. ^{वही,} ~~स्मृतिसंस्कृत-संस्करण, एकन्धाइन हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इण्डिया में, नई दिल्ली, 1974, पृ० 255.~~

3. मनुस्मृति ११.१.१५ के एक श्लोक की व्याख्या में नेशातिथि ११वीं शताब्दी ने संवत् का उद्धरण देते हुये इस मत का प्रतिपादन किया है ।

की कोटि में नहीं माना जाता था¹। पराशरस्मृति § 9.46 के अनुसार, यदि गोपिकित्सक § भिक्षु के गलत उपचार से बहुत सी गायें मर जाती थीं तो उसके लिये प्रायश्चित्त करना पड़ता था। अश्विस्त का यह दृष्टिकोण भी पशु-धन के संवर्धन की ओर संकेत करता है, जो कृषि के विकास में सहायक रहा होगा।

पराहमिहिर ने बैलों के शरीर की अनावट एवं उनके रूप-रंग के आधार पर उनके शुभ-अशुभ लक्षणों का विस्तृत उल्लेख किया है। उनके अनुसार, स्थूल गोधर एवं स्थूल सींग वाला बैल शुभ नहीं होता²। जिस बैल की देह में शर्मवर्ण के फूल की भाँति बिखरे हों³, जिसका श्वेत एवं लाल रंग मिश्रित वर्ण हो, एवं जिसकी बिल्ली के समान आँखें हों वह भी शुभ नहीं होता। कोमल, ताम्रवर्ण के मिले हुये समान होंठ वाले, कटि में छोटे माँस-पिंड वाले, ताम्रवर्ण के तालु और जीभ वाले, छोटे पतले एवं ऊँचे कान वाले, सुन्दर उदर वाले, सीधी जंवा वाले, ताम्रवर्ण के मिले हुये गुर वाले, सुदृढ़ क्ख वाले, झड़ी धूही वाले, स्निग्ध एवं पतली त्वचा एवं रोम वाले, ताम्रवर्ण की सींग एवं शरीर वाले, पतली एवं भूमि को स्पर्श करने वाली पूँछ वाले, सिंह के समान कंधों वाले, सुन्दर गति वाले, एवं पतले व छोटे गलकम्बल वाले बैल अच्छे बताये गये हैं⁴।

1. वही।

2. बृहत्संहिता, गोलक्षणाध्याय 7.

3. वही, 8.

4; वही, 10.12.

कृषिपराशर में बैलों के लक्षण के सम्बन्ध में केवल दो श्लोक ॥३४१॥३५॥ मिलते हैं । परमपराशरवर्णिका ॥श्लोक २८०-३१॥ में बैलों का वर्गीकरण समाज की वार मुख्य जातियों के अनुरूप किया गया है:-

- ॥१॥ ब्राह्मण जाति के वृषभ श्वेताङ्ग^१, कुछ उन्नत अंगवाले, नजु नेत्र वाले, तथा गम्भीर नाद करने वाले होते हैं ।
- ॥२॥ क्षत्रिय जाति के वृषभ लाल, कुछ अधिक ऊँचे, तेजबल से युक्त, तथा गम्भीर नाद करने वाले होते हैं ।
- ॥३॥ वैश्य जाति के वृषभ श्वेतरक्त तथा मध्यम ऊँचाई के होते हैं ।
- ॥४॥ शूद्र जाति के बैल काले, एवं कोपका से ताड़ित होते हैं, और अधिक ऊँचे नहीं होते हैं ।

इन सभी जातियों के वृषभों को प्रशस्त माना गया है। वृषभों के वर्गीकरण का यह गया आश्रय पर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल की स्थिति को द्योतित करने वाले इसी ग्रन्थ में सर्वप्रथम मिलता है । इसी सन्दर्भ में और आगे यह बताया गया है कि न अधिक बड़े और न कृष, सींग-वैषम्य से हीन, न अधिक कृश और न अधिक दीर्घ पुरवाले, न अधिक स्थूल और न कृश शरीर वाले, तथा शुभ गति एवं सूक्ष्म रोमावली वाले वृषभ उत्तम एवं शुभ होते हैं ॥श्लोक २९०-२९५॥ । पर वृषभ के लक्षण के सम्बन्ध में भी विभिन्न दोशों में प्रचलित नान्य-जातों में कुछ अन्तर रहे होंगे । उदाहरणार्थ, कृषिपराशर^१, जिसकी रचना

१. सर्वशुकास्तथा वर्ज्यः । वही, श्लोक १४१ ।

जंगल में हुई, में सर्वाङ्ग-श्वेत वृक्ष वर्जित बताया गया है । पर, जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है, काश्यपीयकृषिसूक्ति में इस प्रकार के वृक्ष राज्यों तथा ॥धातूगण॥ जाति के माने गये हैं। इसी प्रकार कृषिपराशर श्लोक 134॥ में हल-वाहन के लिये कृष्ण, लाल एवं कृष्णलोहित ॥काले एवं लाल॥ रंग के वृक्षों को श्लाघ्य बताया गया है । पर काश्यपीयकृषिसूक्ति में ऐसी बात नहीं मिलती¹ । पराशर स्मृति ॥2.3॥ में मिलता है कि निम्नलिखित प्रकार के बैलों को विप्र द्वारा कर्षण में नहीं लगाया जाना चाहिये—

॥1॥ हीनाङ्गः ॥ जिसका कोई अंग हीन या दोषयुक्त हो ॥

॥2॥ व्याधितः ॥ जिसे कोई व्याधि हो ॥

॥3॥ क्लीवः ॥ दुर्बल ॥

॥4॥ क्षुधितः ॥ भूखा ॥

॥5॥ तृपितः ॥ व्यासा ॥

॥6॥ श्रान्तः ॥ थका हुआ ॥

कृषिपराशर श्लोक 141॥ में एक निरर्थक कौटि वाले, कटे कान एवं पूँछ वाले, तथा सर्वाङ्ग-श्वेत बैल को कर्षण कार्य में वर्जित बताया गया है ।

कृषिपराशर श्लोक 96॥ में कई बैलों² द्वारा हल खलाने की सलाह दी गई है ।

8 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हल को समीचीन बताया है । इसके अनुसार

1. द्रष्टव्य ऊपर

2. उत्तर वेदिक काल के साहित्य में भी हम कई बैलों द्वारा हल खलाये जाने का उल्लेख पाते हैं ।

6 जैनों द्वारा जोते जाने वाला हल केवल सामान्य व्यवहार के लिये होता है तथा 4 एवं 2 जैनों द्वारा जोते जाने वाले हल क्रमशः गृहस्थों एवं गवाशिन लोगों द्वारा जोते जाने वाले अर्थात् उन्हें अधिक कष्ट देने वाले हल के होते हैं ।

पराशरस्मृति में दो से अधिक जैनों को जोत कर घेती करने का विधान ब्राह्मणों के लिये किया गया है¹ । इसके अनुसार दो ~~मत्स्य~~ जैनों को पूरे दिन जोतकर ब्राह्मण को कृषिकर्म नहीं करना चाहिए । यदि आठ जैल हों तो प्रत्येक दो जैनों की जोड़ी को एक-एक प्रहर तक दिन में जोतना चाहिए² । इसे धर्मलक्षण अष्टगव्यं धर्मलक्षण³ की संज्ञा दी गयी है ।

कृषि के अन्य साधन

कृषि के अन्य साधनों के अन्तर्गत सिंचाई के साधनों- नोट, कूपतुला, अरुद्ध आदि - को भी परिगणित किया जा सकता है । इनका विवरण सिंचाई के अध्याय में दिया गया है ।

1. पराशरस्मृति 2.8.

2. वही, 2.9, 10.

3. वही, 2.8.

कृषि की विधियाँ एवं कृषि-कार्य

कृषि की मुख्य विधियों में हल-बैलों द्वारा खेत को जोता-चोया जाता था । कृषि पर लिखे गये कृषि-परामर्श एवं कार्यापीय कृषिक्षुक्ति ग्रन्थों से तथा अन्य स्रोतों से भी इस मुख्य विधि की जानकारी प्राप्त होती है । पर बाण ४७वीं शताब्दी ने अपने हर्षचरित में विन्ध्याटवी में रहने वाले आदिवासियों द्वारा कुदाल से गोड़कर खेती करने का उल्लेख किया है । यह कृषि की नून प्रणाली थी । जंगल के आदिवासियों को या तो हल का ज्ञान नहीं था, अथवा वहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियों में हल का प्रयोग नहीं हो सकता था । यह भी हो सकता है कि किसी पूर्व परम्परा के प्रभाव से वे हल का प्रयोग न करते रहे होंगे ।

भू-कर्षण

कृषि-सम्बन्धी प्रमुख कार्यों में सबसे पहले भू-कर्षण ^{या} क्षेत्र-कर्षण था । पराहमिहिर की बृहत्संहिता १०-८४ से ज्ञात होता है कि खेत कृत्रिम सीमाओं (काँटेदार झाड़ियों के बाड़ों, मेड़ आदि) से एक दूसरे से अलग किये जाते थे । क्षेत्र-कर्षण के लिये हलवाहक फालयुक्त हल को अधिकतर बैलों द्वारा खेत में बिंजपाता था^१ । भोज ४११वीं शताब्दी के युक्तिकल्पतरु^२ में यह कहा गया

१. उदाहरणार्थ, द्रष्टव्य अजयमित्र शास्त्री, इंडिया एज सीन इन दि बृहत्संहिता आफ पराहमिहिर, पृ० २६१.

२; तथा वर्षेषु वर्षेषु कर्षणाद्भूगुणक्षयः । वही, पृ० ६, श्लोक ४१.
एकस्यां गुणहीनायां कृषिः अन्यत्र कारयेत् ।
वही, पृ० ६, श्लोक ४२.
यह श्लोक वर्णित है और इसकी पहली पंक्ति नहीं दी जा सकती है ।

है कि किसी भी प्रकार पर प्रतीत जब कृषि करने रहने से उसकी उर्वरा-शक्ति

क्षीण हो जाती है, और ऐसा हो जाने पर अन्यत्र कृषि करना चाहिए।

इससे यह संकेत मिलता है कि उपर्युक्त स्थिति में भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण

हो जाने पर या तो उसको कुछ समय के लिये परती छोड़ दिया जाता था

या उसे एक दिन छोड़ दिया जाता था। इसी सन्दर्भ में प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादक

ईश्वरचन्द्र शास्त्री¹ ने पादटिप्पणी में बृहत्पराशरीय नानक कृषि-ग्रन्थ

का मत दिया है, जिसके अनुसार कृष्ट भूमि की शक्ति की परिर्वर्^{द्वि-}द्धि के लिये

पथ्युसित, गोमय, पङ्क., करीष-भस्म आदि भूमि में डालना चाहिए।

काश्यपीयकृषिसूक्ति में जल की सुविधा वाली उर्वर भूमि ४ सारक्षेत्रे नित्यजले² ४

में सर्वत्र प्रतिवर्ष दौ फसल उत्पन्न करने की सलाह दी गई है³। इस प्रकार

क्षेत्र को परती या पड़ौती छोड़ने की बाध्यता से छुटकारा पाया जा सकता

था, और इससे उत्पादन-वृद्धि हो सकती थी। मुगल काल में भी, जैसा कि

आईने-अकबरी से ज्ञात होता है पड़ौती को क्रमशः निरन्तर बाँई जाने वाली

पोलज भूमि की तरह बनाने का आदर्श मिलता है⁴। यहाँ पोलज शब्द

1. युक्तिकल्पतरु, पृ० 6, प्रथम पादटिप्पणी।

2. काश्यपीयकृषिसूक्ति, श्लोक 511.

3. प्रत्यब्द-मैयं सर्वत्र द्वितीयावृत्तिकृषिक्रिया-वही, श्लोक 512.

4. हरबंल गुप्तिषा, "मध्यकालीन उच्चरी भारत की कृषि तकनीक"

असली भारत, वर्ष 12, अंक 9, जून 1991, पृ० 22.

महत्त्वपूर्ण है । हेमचन्द्र १२वीं शताब्दी की देशीनाममाला ४६०६३ में भी हम इसी के समान "पोलव्वा" शब्द पाते हैं, जिसका अर्थ खेति ४कृष्ट४ भूमि बताया गया है । यह भी निरन्तर जोती और बोई जाने वाली भूमि का बोधक प्रतीत होता है । मुगल काल तक निरन्तर बोई जाने वाली भूमि की प्रथा का अधिक विस्तार हो गया होगा ।

भारतीय कृषक फसलों के ढेर-फेर, परती, ४खिल४ एवं खाद की उपयोगिता को भली भाँति जानते थे । पर दो खेतों या तीन खेतों की बदला-बदली एवं फसलों के परिवर्तन के आधार पर मध्ययुगीन योरोप की भाँति किसी प्रकार के कृषि-चक्र की व्यवस्था के प्रमाण नहीं मिलते । उपयुक्त ऋतु एवं काल में भू-कर्षण शुभ मुहूर्त में परम्परागत धार्मिक अनुष्ठानों के साथ प्रारम्भ किया जाता था । हल को देवता मान कर उसके लिये सीर यज्ञ का प्रधान विष्णु-पुराण ४५०१००३७ में मिलता है । कृषिपराशर^१ के अनुसार भू-कर्षण के पहले हल-प्रसारण अनुष्ठान, इन्द्र, शुक्र, पृथु, राम^२ एवं पराशर का स्मरण करके तथा अग्नि, ब्राह्मणों, पृथ्वी, प्रजापति एवं अन्य देवों की पूजा करके प्रारम्भ करना चाहिए । इस अवसर पर फाल को तेज कर उसमें शहद लगाने तथा बैलों

१. कृषिपराशर, श्लोक १३१, १३३.

२. राम शब्द यहाँ अलराम के लिये प्रयुक्त लगता है, जो कृषि से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण देवता माने जाते थे, और लाडल एवं मुस्त जिनके आयुध थे ।

के मुख पर मक्खन एवं धी लगाने का विधान किया गया है। कार्यपीयकृषिसूक्ति

॥श्लोक 270 एवं आगे ॥ ने लाङ्गुलार्वन, क्षेत्र अथवा भूमि के पूजन, दिक्देवों एवं सूर्य की स्तुति, तथा वृषभराज की पूजा का विधान किया गया है। इस प्रकार अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ हद तक भिन्न-भिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की परम्पराएँ रही होंगी।

कृषिपराशर¹ में भूकर्षण प्रारम्भ करने के पहले हल-प्रसारण अनुष्ठान हेतु शुभ नक्षत्र, दिन, तिथियाँ एवं लग्न राशियाँ निम्नवत् बताये गये हैं:--

॥1॥ नक्षत्र- स्वाती, उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढ, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी,

नृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, एवं हस्त।

॥2॥ दिन-सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार।

॥3॥ तिथियाँ- 2, 3, 5, 7, 10 एवं 13.

॥4॥ लग्नराशियाँ- वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, धनु एवं मीन।

इसके अतिरिक्त अशुभ दिनों, तिथियों एवं लग्नराशियों को भी, तज्जन्य अनिष्टों के साथ, निम्नवत् बताया गया है:²--

॥1॥ दिन- मंगलवार, शनिवार, इतवार।

इन दिनों कृषि प्रारम्भ करने से राजोपद्रव बताया गया है।

1. कृषिपराशर; श्लोक 121, 122, 124, 127.

2. वही, श्लोक 123, 125, 126, 128, 129.

॥२॥ तिथियाँ-

- 1- फसल का नाश ।
- 4- कोड़ों से कृषि की क्षति :
- 6- विभिन्न प्रकार के विटन ।
- 8- जैलों का नाश ।
- 9- फसल का नाश ।
- 12- वधबन्धन ।
- 14- पति ॥क्षेत्रप्रति॥ का नाश ।
- 15- (कुहू-अमावस्या॥-कर्षक का नाश ।

॥३॥ लग्नराशियाँ- मेष- पशु का नाश ।

कर्क- जल से उत्पन्न भय ।

सिंह- सर्पभय ।

तुला-प्राणसंशय ।

मकर-शस्यनाश ।

कुम्भ-घोरभय ।

कृषिपरामर्श¹ के अनुसार हल-प्रसारण के उपरान्त भू-कर्षण प्रारम्भ किया जाता था। पर काश्यपीयकृषिसूक्ति² के अनुसार भूमिकर्षण ही कृषि का

1. वही, अंग्रेजी अनुवाद, पृ० 75, पादटिप्पणी ।

प्रारंभिक कार्य था, जिसे शुभ निमित्त/ ॥शकुन॥ एवं शुभ जगन (उस स्थान में पूर्व दिशा में उदय होने वाली राशि)के काल में करने की सलाह दी गई है ।

खेत को कई बार जोतना

धान्य के पौधों की समुचित वृद्धि एवं अच्छी उपज के लिये मिट्टी को मुलायम एवं उर्वर बनाना आवश्यक होता था । इसके लिये खेत को एक से अधिक-- दो या तीन बार भी जोतने के उल्लेख प्राचीन काल में मिलते हैं¹ । अनुरकोश ॥2.9.9॥ में दो बार की जुताई के लिये द्वितीयाकृत, शम्बाकृत, द्विहल्य और द्वितीत्य, तथा तीन बार की जुताई के लिये त्रिगुणाकृत, त्रिहल्य और त्रितीत्य शब्द मिलते हैं । केवल एक बार जोते हुये खेत के लिये सीत्य, कृष्ट तथा हल्य शब्द आते हैं² । भूमि के प्रकार, साधन एवं धान्य के प्रकार के अनुसार जोत की संख्या होती रही होगी । उदाहरणार्थ, गेहूँ का खेत तैयार करने के लिये आजकल भी एक से अधिक बार जुताई की जाती है ।

यद्यपि यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में कभी-कभी तीन से अधिक बार भी जुताई की जाती रही होगी, पर उस काल के ग्रन्थों में तीन से अधिक बार जुताई करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । खेत की बार या

1. पाणिनि की अष्टाध्यायी, 5.4.58;

पतंजलि का महाभाष्य, 5.4.59;

अच्छेनाल, प्राचीन भारत में कृषि, पृ० 71.

2. अनुरकोश, 2.9.3.

पाँच बार जुलाई 6 या अधिक दिनों में करने का स्पष्ट उल्लेख हम काश्यपीय-कृषिसूक्ति¹ नामक ग्रन्थ में ही पाते हैं, जो पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल की स्थिति का द्योतक है। इस प्रकार अधिक बार जुलाई करने से उन फसलों जैसे, गन्ना आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई होगी, जिसके लिये कई बार जुलाई की आवश्यकता होती है। इनमें से गन्ना आदि नकदी फसलें रहेंगी।

अंगाल में प्रचलित खणा की कृषि-सम्बन्धी कुछ कहावतों से ज्ञात होता है कि विभिन्न फसलों के लिये खेत तैयार करने हेतु विभिन्न संख्या की जोत की आवश्यकता का स्पष्ट ज्ञान लोगों को था। ये कहावतें पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल में कृषि की विधियों से सम्बन्धित लोकप्रचलित व्यावहारिक ज्ञान को द्योतित करती हैं। इस प्रकार खणा ने यह बताया है कि मूली, कपास एवं धान के खेतों को जोने से पहले क्रमशः 16, 8 एवं 4 बार जोतने की आवश्यकता पड़ती थी, और पान के खेत के लिये एक बार भी जुलाई की आवश्यकता नहीं होती थी²। खणा की एक कहावत में यह भी मिलता है कि मूली के लिये खेत में कपास जैसी मुलायम मिट्टी की आवश्यकता होती थी, और इस के लिये

1. एवं क्रमेण तत्क्षेत्रं वतुर्धा द्वाद्वर्धा पञ्चधापि वा ।

खलेन कर्षयित्वा षट्दिवसं त्वधिकं तु वा ॥

काश्यपीय कृषिसूक्ति, श्लोक, 263.

2. राधारमन गंगोपाध्याय, ऐग्रिकल्चर ऐण्ड ऐग्रिकल्चरिस्ट्स इन ऐशेंट इंडिया,

पृ० 66.

खेत इतनी बार जोतना पड़ता था कि उसकी मिट्टी धूल की भाँति मुलायम बन जाती थी¹। इसी प्रकार अन्य फसलों के सम्बन्ध में जोत की आवश्यक सहायता का ज्ञान उस काल में रहा होगा²। पर काफी लोग साधन के अभाव में अपने खेतों को इतनी अधिक बार न जोत पाते रहे होंगे।

खाद का प्रयोग

फसल को पौष्टिक आहार देने तथा पैदावार की वृद्धि के लिये उर्वरक पदार्थों ॥ खाद ॥ का प्रयोग कुछ हद तक प्राचीन काल में भी प्रचलित था। कुछ विद्वानों³ के अनुसार शकृत्, करीष जैसे उर्वरक वैदिक काल में भी प्रयुक्त होते थे। पर इस पर विवाद है⁴। कौटिल्य के अर्थशास्त्र⁵ में हमें पौधों की वृद्धि के लिये गोबर ॥ शकृत् ॥, नछली ॥ मत्स्य ॥, हड्डी ॥ गोडस्थि ॥ आदि का खाद के रूप में प्रयोग किये जाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जिस गड्ढे में कृष्ण लगाये जाते थे उसमें वास और पत्तियों को जलाकर ॥ गर्तदाह कर ॥ भी खाद बनाने की विधि का उल्लेख मिलता है⁶।

1. वही, पूर्वोद्धृत पृष्ठ।

2. आज भी वने के खेत को तैयार करने के लिये एक या दो बार ही जोतना आवश्यक माना जाता है।

3. उदाहरणार्थ कीश एवं मैकडॉनल, वैदिक इण्डेक्स, भाग 1, पृष्ठ 182.

4. अक्खेनाल, प्राचीन भारत में कृषि, पृ० 59.

5. अर्थशास्त्र, 2.24.24, 25.

6. वही 2.24.24.

छठीं शताब्दी में हमें खाद के प्रयोग का अपेक्षाकृत विस्तृत विवरण वराहमिहिर की बृहत्संहिता में मिलता है । इसमें ^{हम}भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये सूखी गोबर की और हरी, दोनों प्रकार की खादों का उल्लेख पाते हैं। बृहत्संहिता ५४.२ के कृष्यायुर्वेदाध्याय में कहा गया है कि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये पहले खेत में तिल बोना चाहिए, और फिर तिल के पौधों के पुष्पित हो जाने पर खेत को फिर जोत देना चाहिये नृदनीयात्। इस प्रकार तिल के पौधे खेत में गिरकर सड़ते जाते थे और खाद का काम करते थे । खेतों को उपजाऊ बनाने की इस विधि का कुछ हद तक प्रचलन आज भी देखा जा सकता है । इसी सन्दर्भ में वराहमिहिर ने यह भी कहा है कि एक आठक तिल, दो आठक भेड़ और अकरी के मल, एक प्रस्थ जौ के बूर्ण और एक तुला १०० पल गोबर के बूर्ण के मिश्रण को एक द्रोण पानी में डाल कर उसे सात रातों तक सड़ाकर कृषकों की जड़ में डालने से वनस्पतियों के कृषकों तथा वल्लियों एवं लताओं के फलों की वृद्धि होती है ।

यह विधि कृषकों एवं लता-वल्लियों के सन्दर्भ में ही बतायी गयी है । धान्य के उत्पादन में इसका प्रयोग कहाँ तक किया जाता ^{था} यह नहीं कहा जा सकता । बाण के हर्षवर्त^२ के साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश कृषक सड़े हुये कूड़े-करकट एवं गोबर का प्रयोग खाद के लिये करते थे । इसमें मिलता

१. बृहत्संहिता, ५४ : १७-१८.

२. हर्षवर्त, निर्णय सागर प्रेस बम्बई, तृतीय संस्करण १९२७, ७.२२७, २२९.

है कि कृषक वर्ष भर कूड़े-करकट को एक स्थान पर इकट्ठा करते थे और फिर उस ढेर को उठाकर खेतों में ले जाकर डाल देते थे । इसे ढोने के लिये बैलगाड़ियों का प्रयोग भी किया जाता था । पर सामान्य कृषक उसे स्वयं ले जाते रहे होंगे । खाद डालने के लिये कृषक उन खेतों पर विशेष ध्यान देते थे जिनकी उर्वरा शक्ति वर्ष में कई उत्पादनों के कारण प्रक्षीण हो जाती थी । . . . विन्ध्याटवी के वन-ग्रामों का वर्णन करते हुये बाण ने लिखा है कि वहाँ के कृषक कड़ी भूमि को कुदाल से तोड़कर तथा उसमें खाद डाल कर उसे उपजाऊ बनाते थे¹ ।

2

अग्निपुराण के अनुसार पेड़ में फूल एवं फल प्रचुर रूप से लगते हैं, यदि भूमि में जौ के वर्ण, तिल और बकरी के मल को मांस के जल ॥ धोवन ॥ में मिलाकर लगातार सात रातों तक उसे खाद के रूप में डाला जाय । उसमें यह भी कहा गया है कि मछली के धोवन को पेड़ों पर छिड़कने से उनकी विशेष वृद्धि होती है³ ।

शृषिपराशर के अनुसार खाद का प्रयोग

शृषिपराशर ॥ श्लोक १०७-१११ ॥ के अनुसार नाच नाच में गोबर के ढेर की पूजा कर उसे शुभ दिन एवं क्षत्र में फावड़े से उठाना चाहिए । फिर उसे

1. वही पूर्वोद्धृत स्थल .

2. अग्निपुराण, एन०२०५८८ द्वारा अन्वदित,
जिल्द 2, पृ० 1038.

3. वही, पूर्वोद्धृत पृष्ठ ।

द्वारा बनाकर¹ एवं रूप में सुखाकर प्रत्येक खेत में एक गड्ढा बनाकर फाल्गुन मास में उसमें डाल देना चाहिए । इसके पश्चात् बीज बोने के समय उस खाद को गड्ढे से निकाल कर खेत में बिखेर देना चाहिए । कृषिराशर² में कहा गया है कि बिना खाद के जो धान्य के पौधे बढ़ते हैं उनमें फल नहीं लगता। यह कथन खाद के महत्त्व का समुचित ज्ञान द्योतित करता है ।

गोबर के ढेर को माघ मास तक पड़ा रहने देने से उसके नाइट्रोजन यौगिक compounds , जो उर्वरता के प्रमुख कारक होते हैं, का ह्रास कम होता था³ । गोबर को सुखाने से उसका सक्रिय अमोनिया कम हो जाता था, जो वैसे बीजों एवं पौधों की मुलायम जड़ों के लिये हानिकारक हो सकता था⁴ । गड्ढे में गाड़ने से खाद भूमि के अन्दर सड़ती थी । इससे उसकी खाद - मिट्टी बढ़ती थी, जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाती थी⁵ । यह ज्ञान लोगों का व्यावहारिक ज्ञान था, जो किसी वैज्ञानिक परीक्षण पर नहीं आधारित था ।

1. कृषिराशर, श्लोक 110, अंग्रेजी अनुवाद,

राधारमन गंगोपाध्याय ने इस श्लोक में आये "गुण्डकरूपिणम्" का अर्थ

छोटे-छोटे पिण्ड बनाना किया है, न कि द्वारा करना ।

ऐग्रिकल्चर ऐण्ड ऐग्रिकल्चरिस्ट्स इन ऐंशेंट इण्डिया, पृ० 57.

2. बिना सारेण यद्धान्यं वर्द्धते फलवर्जितम् ।

- वही श्लोक 111.

3. राधारमन गंगोपाध्याय, ऐग्रिकल्चर ऐण्ड ऐग्रिकल्चरिस्ट्स इन ऐंशेंट इण्डिया, पृ० 58.

4. वही, पृ० 59.

5. वही, पृ० 59.

कृषिपरारार ॥श्लोक 157 और आगे॥ में बीज-स्थापन-क्रिया का विवरण मिलता है । इसका आधार व्यावहारिक ज्ञान ही था। इसके अनुसार, सभी बीजों को माघ या फाल्गुन के महीने में इकट्ठा कर उन्हें धूप में सुखाना चाहिए । बीज को साफ कर छोटी पुटिकाओं ॥पैकेटों॥ में रखना चाहिए । एकरूप बीजों को प्रचुर शस्य के लिये उपयुक्त माना गया है । बीजों को वल्मीक, गोस्थान, प्रसूतानिकेतन, गर्त आदि में नहीं रखना चाहिए, तथा उन्हें जूठन आदि के स्पर्श से बचाना चाहिए । यह भी कहा गया है कि घी, तेल, मक्खन, दीपक अथवा नमक बीजों पर नहीं रखना चाहिए । धुयेँ और वृष्टि से भी उन्हें बचाने के लिये कहा गया है । मिश्रित बीज को भी बोने योग्य नहीं माना गया है । अन्त में बीज के महत्त्व के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि यदि बीज में बन्ध्यत्व होता है तो कृषक, खाद, घेत, बैल और वृष्टि भी बन्ध्यता को प्राप्त हो जाते हैं॥श्लोक 166॥ ।

परारार ने बीजों के दो प्रकार बताये हैं-- एक तो वपन ॥बोने॥ के लिये होते हैं, और दूसरे रोपण ॥ट्रान्सप्लान्टेशन॥ के लिये ॥श्लोक 183॥ । कारयपीय-कृषिसूक्ति ॥श्लोक 431॥ से ज्ञात होता है कि बड़े एवं समृद्ध किसान धान की रोपाई भृत्यों द्वारा पंक्तियों में ॥पंक्तिशः॥ कराते थे । इस ग्रन्थ में बीज के संग्रहण पर एक अलग अध्याय॥श्लोक 340-407॥ मिलता है । इसमें कृषि करने वालों को युक्तिपूर्वक बीज के रक्षण करने की सलाह दी गई है

॥श्लोक 349॥ । बीजों को 4 भागों में बाँटा गया है:--

॥1॥ धान आदि के बीज, ॥2॥ आढ़क आदि के बीज, ॥3॥ शाकों के बीज,
॥4॥ लताओं और फूलों के बीज । यह चार प्रकार की कृषि मनुष्यों को
पुष्टिप्रद एवं फलदायक तथा पशुओं को भी जीवनदायक बतायी गयी है । यह
भी कहा गया है कि इससे खेत भी पुष्ट होते हैं ॥श्लोक 352॥ । सर्वोत्तम
महीपालों ने भी अपने अपने देश में अपने भृत्यवर्गों के रक्षण द्वारा कृषि-कर्म
क्रिया है ॥श्लोक 354॥ । कृषि-कार्य में बीज को मुख्य माना गया है ॥कृषिकार्यं
तु बीजमुख्यं प्रकीर्तितम्-श्लोक 356॥, और इसीलिये युक्तिपूर्वक बीज के संग्रह
पर विशेष बल दिया गया है ॥श्लोक 357॥ । इस सन्दर्भ में शालि आदि प्रमुख
बीजों का विवरण भी दिया गया है ॥श्लोक 357 और आगे॥ । बीज-संरक्षण
का भी विशेष महत्त्व बताया गया है ॥श्लोक 369 और आगे ॥ ।

पके हुए अनाज को खलिहान में सूर्य की धूप में सुखाकर उसे बीज के
लिये संग्रह करके अपने घर में सुरक्षित करने की सलाह दी गई है ॥श्लोक 370॥ ।
वृक्षों के बीजों का भी संग्रह एवं संरक्षण इसी संदर्भ में बताया गया है ॥श्लोक
394 और आगे॥ । राजा के लिए भी बीज-संग्रह एवं बीज-संरक्षण की सलाह
दी गई है ॥श्लोक 371॥ । बीजों को कुम्भों, पलाल एवं कुण्डों में सुरक्षित
रखने की सलाह दी गई है ॥श्लोक 400॥ । घरगोशों, वृहों, बिल्लियों,
पानी के छींटों, हवा, जरसात आदि से उनकी रक्षा करने पर बल दिया गया
है ॥श्लोक 401॥ । इस प्रकार उत्तम प्रकार के बीजों का खलिहान एवं घर में
पालन करना कृषकों के लिए श्रेयस्कर बताया गया है ॥श्लोक 402॥ ।

पराह-मिहिर ने बृहत्संहिता¹ के कृषायुर्वेद अध्याय में बीजों को बोने के पहले दस दिन तक धी से सिक्त हाथ से प्रतिदिन दूध में डालकर एवं फिर उन्हें बाहर निकाल कर, गोबर से मर्दित एवं एक विशेष प्रकार से क्षुपित करने के उपरान्त, सुअर के मांस से संयुक्त कर बोने का उल्लेख किया है। यह विधि कृषों के बीजों को बोने के सन्दर्भ में बतायी गयी है। कृषों के बीज के संस्कार की विधि कौटिल्य के अर्थशास्त्र² में भी मिलती है। इसमें बोने के पूर्व धान्य-बीजों को 7 दिन तक और कोशीधान्य दालों के बीजों को 3 या 5 दिन तक रात की ओस और दिन की क्षुप में रखने की विधि का उल्लेख किया गया है³। अस्थि-बीजों में गोबर इत्यादि का लेप कर उनके बोने की विधि भी बतायी गयी है। भट्टस्वामिन् 12वें शताब्दी की टीका से ज्ञात होता है कि अर्थशास्त्र की परम्परा पूर्व मध्यकाल में भी प्रचलित रही होगी। भट्टस्वामिन्⁴ ने अर्थशास्त्र में आये धान्य-बीज का अर्थ ब्रीहि इत्यादि के बीज बताया है। कोशी-धान्य के उदाहरण में मुद्ग, आढकी आदि का उल्लेख किया है। कोशी-धान्य के बीजों के बोने के पहले उपर्युक्त विधि,

1. वही, 54.19-20.

2. अर्थशास्त्र, 2.24.24

3. वही, 2.24.24.

4. द्रष्टव्य अर्थशास्त्र पर भट्टस्वामिन् की टीका, जे०बी०ओ०आर०एस०, जिल्द 12, भाग 2, पृ० 139.

वैकल्पिक रूप से, केवल 3 दिन की बतायी गयी है, और अर्थशास्त्र के 5 दिन के विकल्प को छोड़ दिया है। इस प्रकार भट्ट स्वामिन् ने इस हद तक संशोधन भी किया।

कृषिपराराशर ४१श्लोक 168 और आगे ॥ में बीज-वपन-विधि विस्तार के साथ दी गई है। इस सन्दर्भ में यह बताया गया है कि किन महीनों नक्षत्रों और दिनों में बीज का बोना उत्तम एवं शुभ होता है। साथ ही बीज-वपन के लिये त्याज्य महीनों, दिनों एवं नक्षत्रों का भी विवरण दिया गया है। इस अवसर पर इन्द्र के ध्यान, वसुन्धरा की मन्त्र द्वारा स्तुति आदि का भी विधान किया गया है ४१श्लोक 177 और आगे ॥। बीजों को बोने के बाद उन्हें ढकने के लिये पाटा क्लाने ॥मयिकादान॥ की भी सलाह दी गई है ४१श्लोक 182॥। बीजों के समान रूप से जमने के लिये इसे आवश्यक बताया गया है।

बीज बोने की एक से अधिक विधियों के प्रमाण मिलते हैं। बाण के हर्षचरित¹ से ज्ञात होता है कि कुछ कृषक घेतों में बीजों को छीट कर बोते थे। मत्स्य पुराण के एक साक्ष्य² से हल के पीछे झुक कर चलते हुये कूड़ में बीज डालने का संकेत मिलता है। यह प्रथा विशेष प्रचलित रही होगी, क्योंकि

1. वासुदेवशरण अग्रवाल, हर्षचरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० 178-179.

2. इसमें शिव को झुक कर प्रणाम करते हुये ऋषियों की तुलना घेत में झुककर बीज बोने वाले कृषकों से की गयी है। मत्स्यपुराण, 154.404.

इसमें बीज पहली प्रथा की तुलना में कम लगते हैं । मिलवा फसलें जैसे उरद में तिल मिलाकर बीजों की प्रथा भी प्राचीन काल से ही प्रचलित थी¹ । इसमें प्रधान एवं गौण का अन्तर किया जाता था² । अमरकोश ॥2.9.8॥ में ~~अथ~~ "बीजाकृत" शब्द एवं उसका पर्यायवाची "उप्तकृष्ट" शब्द उस खेत के लिये दिये गये हैं जो बीजों के बाद जोता जाता था । इससे यह लगता है कि कभी-कभी खेतों को बीजों के बाद भी जोता जाता था । छीट कर बोये गये खेतों में बीजों को मिलाने के लिये इसकी आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती रही होगी³ ।

शालि आदि कुछ धान्य पहले केदार में बो दिये जाते थे, और फिर उनके छोटे पौधे को उखाड़कर उनका खेत में रोपण किया जाता था⁴ । काश्यपीय-कृषिसूक्ति ॥श्लोक 431॥ से ज्ञात होता है कि बड़े एवं सन्तुष्ट किसान धान की रोपाई भृत्यों द्वारा पंक्तियों ॥पंक्तिशः॥ में कराते थे । वराहमिहिर की बृहत्संहिता में पौधों के पौधों को भी रोपने की विधियों का वर्णन मिलता है ।

पौधों को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर लगाना

पौधों को एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाने की विधि ॥transplantation॥ का भी वर्णन वराहमिहिर की बृहत्संहिता ॥54.7

-
1. महाभाष्य, 2.3.19; अछेलाल, प्राचीन भारत में कृषि, पृ० 74, पादटिप्पणी 4.
 2. वासुदेवशरण अग्रवाल, प्राणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० 202.
 3. द्रष्टव्य, अछेलाल, प्राचीन भारत में कृषि, पृ० 186
 4. कृषिपराशर, श्लोक 183-85.

और आगे ४ में मिलता है। इसे संक्रमण-विरोपण कहा गया है । इसके अनुसार उखाड़े गये पौधों में जड़ से तने तक घी, उशीर, तिल, द्रौक्ष, १शहद१, विडङ्ग तथा गाय के दूध एवं गोबर का लेप किया जाता था । अशोक आदि वृक्षों एवं औषधियों के पौधों का उल्लेख इस सन्दर्भ में किया गया है । रोपण करते समय भी पूजा करने का उपदेश दिया गया है । पौधों को सींचने की विधि का भी उल्लेख मिलता है—ग्रीष्म काल में सुबह-शाम, शिशिर में एक दिन के अन्तर पर और वर्षा-काल में जब भूमि सूखने लगे । इस प्रकार वृक्षों के पौधों को लगाते समय एक दूसरे के बीच कम से कम 18 फीट के अन्तर होने का विधान किया गया है² ।

वराहमिहिर में हमें वृक्षों एवं औषधियों के पौधों के संक्रमण-विरोपण का वर्णन मिलता है । पर कृषि-पराशर में धान के पौधों को एक स्थान से उखाड़कर खेत में लगाने की विधि का वर्णन मिलता है । कृषि-पराशर के अनुसार बीज दो प्रकार के होते हैं - एक तो बीने के लिये और दूसरे रोपण के लिये १श्लोक 182१ । जो बीने के लिये होते हैं वे रोग-निर्मुक्त होते हैं, पर जो रोपण के लिये होते हैं उनके रोगयुक्त होने की संभावना अधिक रहती है १वही१ । धान के पेड़ के पूर्णरूप से जड़ हो जाने पर उसका रोपण नहीं करना चाहिए १श्लोक 184१ । पराशर के अनुसार वृक्ष के रोपण की तरह धान्य १धान१ का रोपण नहीं करना चाहिए १वही१ । ~~अथवा~~ श्रावण,

1. बृहत्संहिता, 54.9

2. वही, 54.12, 13.

भाद्र एवं आश्विन मासों में धान्य के पौधों का रोपण क्रमशः एक हस्त, अर्द्ध हस्त, एवं चार अंगुल दूरी पर करने की सलाह दी गई है §श्लोक 185-मूल एवं अंग्रेजी अनुवाद§ ।

एक वृक्ष की दूसरे पर कलम बाँधने §grafting§ की विधियाँ

प्राचीन काल एवं पूर्व मध्यकाल में कलम बाँधने की विधि ज्ञात थी कि नहीं इस पर विवाद है । जी०पी० मल्लमदार¹ एवं राधारमन गंगोपाध्याय² के अनुसार एक वृक्ष की दूसरे पर कलम रोपित करने की विधि प्राचीन भारत में ज्ञात थी । पर पी०के० गोडे³ के अनुसार इसका सर्वप्रथम उल्लेख वराहमिहिर §6ठीं शताब्दी§ की बृहत्संहिता में ही मिलता है । उनका यह भी कहना है कि बृहत्संहिता के बाद के किसी भी भारतीय स्रोत में फिर इसका उल्लेख नहीं प्राप्त होता । उनके अनुसार मध्यकाल में ही 1550 ई० में गोवा के जेसुइट लोगों द्वारा आम के पेड़ों पर इसके प्रयोग के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं । ऐसी स्थिति में उनको संदेह है कि इसके पहले इस विधि का प्रयोग होता था ।

1. वनस्पति, पृ० 39, 40, 63.

2. ऊपर उद्धृत ग्रन्थ, पृ० 69.

3. "हिस्ट्री ऑफ़ दि आर्ट ऑफ़ ग्राफ़्टिंग प्लांट्स", इंडियन कल्चर,

जिल्द 13, पृ० 25-34.

वराहमिहिर¹ ने बृहत्संहिता 54.4, 5४ रोपण की दो विधियों का उल्लेख किया है — एक तो कलम लगाने काण्ड-रोपण की और दूसरी एक वृक्ष के ऊपर दूसरे की कलम बाँधने grafting की । काण्डरोपण विधि में एक वृक्ष-काण्ड टहनी या शाखा काट कर उसमें गोबर का लेप कर उस कलम को अन्यत्र ले जाकर लगा देते थे । पर कलम बाँधने की विधियाँ इससे भिन्न थीं । एक विधि के अनुसार वृक्ष को तने से काटकर उसकी जड़ में दूसरे वृक्ष की कलम रोपित करते थे, और दूसरी विधि के अनुसार वृक्ष के आधे तने को ऊपर से काटकर उसके बचे हुये तने में दूसरे वृक्ष की कलम रोपित करते थे ।

नवीं शताब्दी में भट्टोत्पल ने बृहत्संहिता के पूर्वोद्धृत श्लोकों की/विशद एवं विस्तृत व्याख्या की है उससे स्पष्ट होता है कि पूर्व मध्यकाल में भी एक वृक्ष के ऊपर दूसरे की कलम बाँधने की विधियों का ज्ञान था । उन्होंने इन विधियों के सन्दर्भ में यह भी बताया है कि कलम बाँधने में दोनों वृक्षों के जोड़ों पर मृत्तिका का लेप लगाना चाहिये । इस मृत्तिका-विधान का उल्लेख वराहमिहिर ने नहीं किया है । पर इन विधियों का प्रयोग उद्यान

1. ततोऽनन्तरं परं प्रकृष्टं

मूलोच्छेदे अथवा स्कन्धे रोपणीयः ।

अन्यवृक्षस्य मूलोच्छेदं कृत्वा तस्य

छिन्नमूलस्योपरि विजातीयो वृक्षो रोपणीयः । अथवा

स्कन्धादधोऽन्यवृक्षं छित्वा तस्य स्कन्धमुत्कीर्य विजातीयो वृक्षो

रोपणीयः । तत्र मृत्तिकाश्लेषं दापयेदिति । बृहत्संहिता, 54.5 पर ।

के पेड़ों तक ही सीमित रहा होगा और इसके बड़े पैमाने पर प्रचलन के प्रमाण नहीं मिलते हैं । गोड़े महोदय का ध्यान इस व्याख्या की ओर नहीं गया ।

सिंवाई

धान्य के पौधों के सम्यक् संवर्धन एवं उनसे वांछित उत्पादन के लिये सिंवाई की बड़ी आवश्यकता थी । जैसा कि पिछले अध्याय में देखा जा चुका है, सिंवाई के दो साधन---प्राकृतिक एवं ^{चै। कृत्रिम} कृत्रिम साधनों द्वारा सिंवाई कृषि-कार्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग थी । पर ये साधन सर्वत्र समान रूप से नहीं उपलब्ध हो पाते थे । पूर्व मध्यकाल में (कृत्रिम सिंवाई के) साधनों के प्रचलन तथा उनके विकास एवं विस्तार से सम्बन्धित साक्ष्यों पर पहले ही विचार किया जा चुका है ।

निराई

जब धान्य के पौधे खेत में उगते थे तो उनके साथ घास-पतवार भी उग आते थे, जो उनकी बाढ़ के लिये हानिकर होते थे । अतः खेतों की निराई का विशेष महत्त्व प्राचीन काल में भी लोग अच्छी प्रकार समझते थे । मनु¹ ने "निर्दातृ" के दृष्टान्त से ही यह स्पष्ट किया है कि राजा को दुष्टों का निग्रह तथा साधु व्यक्तियों की रक्षा उसी प्रकार करना चाहिए जैसे लवणकर्ता खेत से घास, तृण आदि का उद्धरण तथा धान्य के पौधों की रक्षा करता है । मेधातिथि² ने अपने भाष्य में कहा है कि धान्य के पौधे

1. मनुस्मृति, 7.110.

2. मनुस्मृति, 7.110 मेधातिथि का भाष्य ।

तथा घास एवं खर-पतवार एक साथ ही रोत में उत्पन्न होते हैं और रहते हैं, पर लवनकर्ता बड़ी निपुणता के साथ ॥नैपुण्येन॥ घास एवं खर-पतवार तो उखाड़ कर फेंक देता है और धान्य के पौधों की रक्षा करता है । अमरकोश ॥३.२३५॥ में "स्तम्बवन" और "स्तम्बवन" शब्द खेत में उगे हुये तृण और घास को निकालने के लिये प्रयोग किये जाने वाले उपकरण ॥गुरपी या कुदाल॥ के लिये आते हैं ।

कृषि-पराशर से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि पूर्व मध्यकाल में खेतों की निराई की विधि का काफी हद तक विकास एवं विस्तार हो गया था । इस ग्रन्थ में निराई के लिये "निस्तृणीकरण" शब्द दिया गया है, जो पहले के ग्रन्थों में नहीं मिलता । इसमें निराई के महत्त्व को बताते हुये यह कहा गया है कि यदि धान, उगाये जाने पर भी, तृणवर्जित नहीं किये जाते तो उनसे सम्यक् फल नहीं मिलता है, क्योंकि तृणों से कृषि को हानि होती है । श्रावण और भाद्र के बीच में धान का निस्तृणीकरण करने से उसकी दुगुनी वृद्धि बताई गई है ॥श्लोक १९०॥ । अन्त में यह कहा गया है कि कृषि की निराई के लिये सर्वप्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से कृषाणों को कृषि से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है ॥श्लोक १९२॥ । इस ग्रन्थ में कटन का भी उल्लेख किया गया है ॥श्लोक १८६-८८॥।सम्भवतः इसका अर्थ यह लगता है कि जब खेतों में धान्य के पौधे एक दूसरे के अत्यन्त निकट उग जाते थे तो उनमें से कुछ को उखाड़ कर निकाल देते थे । यह भी पौधों की सम्यक् वृद्धि के लिये आवश्यक होता था । मध्ययुगीन योद्धा, विशेष रूप से इंग्लैंड, के इतिहास में भी कृषि की तकनीक के विकास के सन्दर्भ में अन्य बातों के साथ

निराई के नहस्त्व की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है¹।

•

निम्नस्तर के कृषक स्वयं अपने खेत की निराई करते रहे होंगे। पर वड़े एवं समृद्ध कृषक, जैसा कि काश्यपीय-कृषि-सूक्ति ॥श्लोक 450॥ से ज्ञात होता है, भूत्यों ॥भृत्यर्णोः॥ के द्वारा निराई कराते थे। ये रोपे हुये धान की एक-एक कतार लेकर ॥पंक्तिशः पंक्तिशः॥ क्रम से निराई करते थे। यहाँ निराई प्रतिदिन ॥प्रत्यहं॥ करने की बात कही गयी है।

•

फसल एवं वृक्षों की रक्षा

फसल की रक्षा

प्राचीन काल से ही पालतू एवं वन्य पशुओं, चिड़ियों आदि से फसल की रक्षा के प्रति विशेष ध्यान देने की परम्परा चली आ रही थी। नारद स्मृति ॥14.41॥ के अनुसार रास्ते के पास के खेत के चारों ओर ऊँची वृत्ति बनाना चाहिए जिससे न तो ऊँट फसल को देख सकें, न अन्य पशु उस वृत्ति को लाँघ सकें, और न झूकर उसे भेद सकें। कात्यायन स्मृति में यह कथन मिलता है कि गृह ॥हिरन या अन्य जानवर॥ यदि एक बार फसल का

1. दि कैमिब्रज ईकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ योरप, जिल्द 1, सम्पादक

एन0एम0 पोस्टन, कैमिब्रज यूनीवर्सिटी प्रेस, द्वितीय संस्करण, 1971,

पृ0 155. पर मध्ययुग के पहले रोमन साम्राज्य के काल में भी निराई

का नहस्त्व था; वही, पूर्वोद्धृत पृष्ठ 1

स्वाद वस लेते हैं जो उनका निवारण करना बहुत कठिन हो जाता है¹। उनसे बचाने के लिए खेत में अनाज जलने के पहले ही उसके चारों ओर महत् आवरण ऊँची बाड़ बना देने की सलाह इस स्मृति में दी गई है²। नारद और कात्यायन के उक्त कथनों से सम्बन्धित श्लोकों का उद्धरण लक्ष्मीधर 12वीं शताब्दी ने अपने व्याख्यान-काण्ड पृ० 463 में दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व मध्यकाल में भी पशुओं से शस्य की रक्षा के लिये खेतों के चारों ओर ऊँची बाड़ बनाने की परम्परा प्रचलित थी। जैन ग्रन्थ निशीथवर्णि 7वीं शताब्दी में फसलों की रक्षा के लिये खेतों के चारों ओर जल से भरी खाइयों का भी उल्लेख मिलता है³। पर यह विधि सामान्यतः सुकर एवं सब के लिये सम्भव नहीं हो सकती थी। बाण के हर्षवर्ति में खेतों के चारों ओर बाँस निर्मित बाड़ों का उल्लेख मिलता है⁴। यह प्रथा अपेक्षाकृत आसान होने के कारण अधिक प्रचलित रही होगी।

पर खेतों के चारों ओर ऊँची बाड़ या खाई बनाने की समुचित व्यवस्था करना सभी के लिये सम्भव न रहा होगा। फिर इस व्यवस्था से निश्चित

1. कात्यायनस्मृतिसंक्षेप, श्लोक 666.

2. वही।

3. निशीथवर्णि 3, पृ० 519; द्रष्टव्य अन्वेलन, प्राचीन भारत में कृषि, पृ० 183.

4. वासुदेवशरण अग्रवाल, हर्षवर्ति-एक सांस्कृतिक, अध्ययन, पृ० 183.

कामन्दक 5.81 में काँटों की बाड़ का भी उल्लेख मिलता है।

आदि से फसल की सुरक्षा नहीं हो सकती थी । ऐसी स्थिति में खेतों में फसल की रखवाली की आवश्यकता होती थी । प्राचीन काल से ही इसके लिये समुचित उपाय करने पर विशेष बल दिया जाता था¹ । पूर्व मध्यकाल में भी हम बालिकाओं², स्त्रियों³, एवं भृत्यों द्वारा खेत की रखवाली करने के साक्ष्य पाते हैं । बाणभट्ट⁴ ने खेतों के रखवालों ॥वाहीक॥ का उल्लेख किया है । मनु पर मेधातिथि के भाष्य⁵ में भी मिलता है कि भृत्यों को खेत की रखवाली के लिए लगाया जाता था । हेमचन्द्र के कुमारपालचरित पर पूर्णकलश गणि की टीका⁶ से ज्ञात होता है कि इक्षु, चणक, विर्भटिका ॥कुम्हड़ा या लौकी॥ आदि के खेतों में विशेष रखवाली की आवश्यकता होती थी ।

हर्षचरित में मिलता है कि कभी-कभी फसल को क्षति पहुँचाने वाले पक्षियों एवं जंगली पशुओं को डराने के लिये जंगली भैंसों के हड्डि फसल वाले खेतों में खड़े कर दिये जाते थे⁷ । दीवसागर पन्नत्ति⁸, वर्धमान की गणरत्न-

1. द्रष्टव्य अच्छेलाल, ऊपर उद्धृत ग्रन्थ, पृ० 189.

2. छेत्त बालिणी ॥क्षेत्र रखाने वाली बालिकाएँ॥-गुप्पदन्त का महापुराण, 41.2.5.

3. हेमचन्द्र का कुमारपालचरित ॥समादक एतपि०पण्डित॥ श्लोक 69 एवं 70 पर पूर्णकलशगणि की टीका ।

4. हर्षचरित, 7.210 ॥पृ०॥ !

5. क्षेत्रजागर्यानि युक्तैर्वा-मनुस्मृति, 8.243 पर मेधातिथि का भाष्य ।

6. कुमारपालचरित, श्लोक 70 पर ।

7. वासुदेव शरण अग्रवाल, हर्षचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० 183.

8. पाड्यसद्दमहण्यवो, पृ० 312.

गहोदधि § वि० सं० 1197/1140ई० § आदि से ज्ञात होता है कि इस उद्देश्य से तृण या घास से बनाया गया पुरुष के आकार का पुतला सड़ाकर देते थे जिसे चंवा कहा जाता था¹ ।

कृषिपराशर § पृ० 48 § में शस्य की व्याधियों के निराकरण तथा अजा, चटक, शुक, शूकर, मृग, महिष, वराह, कीट-पतंगों आदि से उत्पन्नी रक्षा-हेतु पवनक्षुत हनुमन्त का एक मन्त्र दिया गया है । इस मंत्र को लिख कर घेत की फसल में बाँध देने के लिये कहा गया है § श्लोक 195 § ।

धर्मशास्त्र ग्रंथों में पालतू एवं वन्य पशुओं से फसल की रक्षा के उपाय § खेतों के वारों ओर बाड़ बनाना आदि § बताये गये हैं, और पालतू पशुओं द्वारा फसल को क्षति होने पर गोस्वामी को अर्धदण्ड देने, चरवाहे को ताड़ित करने, और क्षेत्रस्वामी को क्षति-पूर्ति देने का विधान किया गया है । लक्ष्मी-धर § 12वीं शताब्दी § ने अपने कृत्यकल्पतरु के व्यवहार-काण्ड में सस्य-रक्षा एवं सस्यक्षत-दण्ड के ऊपर सीमाविवाद शीर्षक के अन्तर्गत दो अलग प्रकरण दिया है² । इन प्रकरणों में गौतम, मनु, नारद, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, विष्णु, कात्यायन शङ्ख-लिखित, व्यास एवं उशना के मत उद्धृत किये गये हैं । ये प्रकरण सस्य-रक्षा के प्रति विशेष ध्यान देने के योग्य हैं । इस सन्दर्भ में यह भी निम्नलिखित है कि चंवागाह से लगे हुये, ग्रामान्त पर, या रास्ते के किनारे जो बाड़-रहित

1. गणरत्नगहोदधि, सम्पादक जे० एर्लिंग, पृ० 227-क्षेत्रे सस्यरक्षणार्थं तृणमयः पुरुषश्चंवा ।

2. व्यवहारकाण्ड, पृ० 461-467.

केत होते थे उन्हीं यार्दि पाजस जागवर थोड़ा वर लेते थे तो उते अपराध नहीं माना जाता था ।¹

वृक्षों की रक्षा

वृक्षसंवर्धन वृक्षों की नाशक जीव-जन्तुओं एवं रोगों से बचाने तथा उनके पोषण की विधियाँ प्राचीन काल में भी प्रचलित थीं ।

वृक्षायुर्वेद² का उल्लेख हम अर्थशास्त्र में भी पाते हैं । पर पूर्व मध्य-काल में वृक्षायुर्वेद-सम्बन्धी ज्ञान का काफी विकास एवं विस्तार हुआ । वराहमिहिर की बृहत्संहिता में वृक्षायुर्वेद पर एक अलग अध्याय §55§ मिलता है, जिसमें कारयप के कई उद्घरण मिलते हैं । अग्निपुराण में भी वृक्षायुर्वेद पर एक अध्याय §282§ दीया गया है । पूर्व मध्यकाल में वृक्षायुर्वेद पर लिया गया एक स्वतन्त्र ग्रन्थ दसवीं शताब्दी के आस-पास का है जिसके रचयिता शूरपाल थे³ । इसमें वृक्षों के रोगों को दो भागों में विभक्त किया गया है-- §1§ आन्तरिक शारीरिक कारण से उत्पन्न रोग जो वात, पित्त एवं कफ के प्रकोप से उत्पन्न होते हैं, और §2§ बाहर से आने वाले रोग जो जुओं, पाला §शीत§ आदि के कारण उत्पन्न होते हैं । इन सभी रोगों के उपचार

1. व्यवहारकाण्ड, पृ० 462 §नारद, याज्ञवल्क्य एवं विष्णु के उद्घरण§ ।

2. उदाहरणार्थ अर्थशास्त्र, 2.24.

3. द्रष्टव्य एस०पी० रेवोथरी, ए कंटाइन हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इण्डिया में, पृ० 362.

के अलग-अलग नुस्खे दिये गये हैं¹। वृक्ष के किसी अंग के दूट जाने पर भी उसके उपचार की विधि मिलती है²। अर्थशास्त्र पर लिखी गई 12वीं शताब्दी की भट्टस्वामिन् की टीका में अग्निवेश्य आदि प्रणीत वृक्षायुर्वेद का उल्लेख मिलता है³। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 12वीं शताब्दी तक वृक्ष-युर्वेद पर एक से अधिक स्वतन्त्र ग्रन्थ अस्तित्व में आ गये थे। वृक्षायुर्वेद के सम्बन्ध में पूर्व मध्यकाल में संचित ज्ञान का सारांश हम 13वीं शताब्दी में शार्ङ्गधर-प्रणीत शार्ङ्गधर-पद्धति⁴ के उपवनविनोद नामक अध्याय में पाते हैं।

पर इस संदर्भ में यह ध्यान रखने योग्य है कि वृक्षायुर्वेद में दिये गये उपचार मुख्यतः उद्यान के वृक्षों के लिये ही हैं। धान्य की शस्य पर इनका बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किया जा सकता था।

लवन

०

कृषिपराशर में धान्यों के पक जाने पर कुछ अनुष्ठानों-मुष्टिग्रहण
॥श्लोक 206 और आगे॥, मेधिरोपण ॥श्लोक 214 और आगे॥ एवं पुष्ययात्रा

1. इनमें से कुछ नुस्खों के लिये द्रष्टव्य वही, पृ० 362.

2. वही, पृ० 363.

3. जे०बी०ओ०आर०एस०, जिल्द 12, भाग 2, पृ० 134 वृक्षायुर्वेदोक्ति
अग्निवेश्यादिप्रणीतः॥। आयुर्वेद के प्राचीन आचार्य अग्निवेश्य वरक
के भी पहले हुये थे। ऐसा लगता है कि भट्टस्वामिन् की टीका में
उल्लिखित अग्निवेश्य दूसरे थे, जो बाद में हुये थे।

4. वही, सम्पादक पीटर पिटर्सन, बाम्बे संस्कृत सिरीज, सं० 38,

बम्बई, 1988.

॥श्लोक 22॥ और आगे॥ का विधान किया गया है । इसके बाद धान्य की कटायी ॥धान्य छेद॥ की जाती थी ॥श्लोक 237॥ । धान के सन्दर्भ में पौष मास में धान्यछेद का विधान किया गया है ॥श्लोक 237॥ ।

दानोदर पण्डित ॥12वीं शताब्दी॥ के उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण के कई स्थानों¹ पर हंसिया से सेत में पके धान्यों के काटने ॥लवन॥ के उल्लेख मिलते हैं । इस उपकरण को संस्कृत में दात्र या लवित्र कहते थे, पर उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण के पुरातन कोशगी ॥ अवधी के रूप में पूर्वी हिन्दी॥ के उद्धरणों से ज्ञात होता है कि इसके लिये इस भाषा में हंसिया² शब्द प्रचलित था । इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों की देशी भाषाओं में इसके लिये तथा कुछ अन्य उपकरणों के लिये भी अलग-अलग शब्द रहे होंगे ।

काश्यपीयकृषि सूक्ति ॥श्लोक 480॥ से ज्ञात होता है कि सम्पन्न लोग कटाई ॥कर्त्तन॥ के कार्य में अनुजीविकों ॥अनुजीविकवर्ग॥ तथा अन्य भूत्यों को लगाते थे । अनुजीविकवर्ग के लोग आश्रित कृषक एवं कर्मकर रहे होंगे, तथा अन्य भूत्य अनियुक्त ॥casual॥ कर्मकर रहे होंगे । छोटे कृषक इस कार्य को स्वयं अथवा पारस्परिक सहायता के आधार पर करते रहे होंगे ।

1. उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण, सम्पादक आचार्य जिगविजय मुनि, भारताय विद्या-भवन, बम्बई, 1953, पृ० 13, पंक्ति 22; पृष्ठ 14, पंक्ति 13; पृष्ठ 15, पंक्ति 4.

2. वही, पृष्ठ 13, पंक्ति 22; पृष्ठ 15 पंक्ति 4.

स्वयं¹ अथवा पारस्परिक सहायता ॥साध्यक्रिया॥² के आधार पर : कृषि कार्य करने का उल्लेख हम काश्यपीयकृषिसूक्ति में पाते हैं ।

प्राचीन काल³ में लाव की पद्धतियाँ विभिन्न फसलों के अनुसार थीं । गेहूँ, जौ आदि को भूमि के बराबर से उठल-सहित काट लिया जाता था । कुश की, जैसे कभी-कभी जौ की, बालियाँ काटकर भी लाव किया जाता था, और उठल ॥काण्ड॥ बाद में काटा जाता था । झूँ, उड़द, आदि के पौधों को जड़ से उखाड़ कर उनका उन्मूलन किया जाता था । ये पद्धतियाँ पूर्व मध्यकाल में भी प्रचलित रही होंगी ।

मणनी ॥मर्दन॥⁴

काश्यपीयकृषिसूक्ति ॥श्लोक 484॥ के अनुसार फसल की कटाई के बाद कृषक स्वयं अथवा भूत्यों एवं अनुवरों द्वारा उसे खलभूमि ॥खलिहान॥ में ले जाकर रखते थे । पर कृषिपराशर, जिसकी रचना बंगाल में हुई, में खल

1. काश्यपीयकृषिसूक्ति, श्लोक 478.

2. वही, श्लोक 481.

3. पतंजलि का महाभाष्य, हरियाणा साहित्य संस्थान, रोहतक, 1961-64, 2.3.70; 3.2.1; द्रष्टव्य प्रभुदयाल अग्निहोत्री, पतंजलि कालीन भारत, पृ० 265; अच्छेनाल, प्राचीन भारत में कृषि, पृ० 133.

4. कृषिपराशर, श्लोक 237.

॥ खलिहान ॥ का उल्लेख नहीं मिलता । या तो यह छूट गया है या उस क्षेत्र में अनाज काट कर खेत में ही मणनी की जाती थी और अन्यत्र स्थान पर खलिहान नहीं बनाया जाता था । बाण ने हर्षविरत में खलिहानों ॥ खल ॥ में इकट्ठी की गयी फसलों को पर्वतों के समान ॥ सस्यकूट ॥¹ बताया है ।

खलिहान में इकट्ठी फसल की मणनी के लिए प्रायः बैलों का प्रयोग किया

जाता था । अमरकोश ॥ 2.9.15 ॥ में "भेधि" शब्द मिलता है, जो खलिहान में मड़ाई के बैलों को बाँधने के लिये एक लकड़ी का सम्भ्रा होता था । बैलों द्वारा मड़ाई के अवशेष आज कल भी गाँवों में देखे जा सकते हैं । पर काश्य-
पीयकृष्णमिति ॥ श्लोक 487 ॥ में बैलों के अतिरिक्त महिष ॥ भैसे ॥ के भी एतदर्थ प्रयोग का उल्लेख मिलता है । मणनी के बाद अनाज के डंठल बैलों के घुरों

से टूट कर भूसा बना जाते थे और दाने बालियों से अलग होकर उसी भूसे में मिल जाते थे । अनाज को भूसे से अलग करने के लिये ओसाया जाता था ।

अमरकोश ॥ 3.2.24 ॥ में निष्पाव, पवन, एवं पव शब्द दिये गये हैं, पर

कृष्णमित्र² के अनुसार ये शब्द धान्य को पछोरने के अर्थ में बताये गये हैं न कि

ओसाने के । मल्लिनाथ की भाष्य के शिशुपालवध ॥ 14.7 ॥ पर टीका में

ओसाने के लिये "धान्यस्योत्क्षेप"³ एवं "पवनम्" शब्द मिलते हैं । शिशुपालवध

1. हर्षविरत 3.94.

2. प्रतापे क्षपादिनां धान्यस्योत्क्षेपः पवनम्-शिशुपालवध ॥ 14.7 ॥ पर मल्लिनाथ की टीका ।

3. अमरकोश पर कृष्णमित्र की टीका, सम्पादक सत्यदेव मिश्र, प्रितरक

॥14.7॥ की एक उपमा से यह ज्ञात होता है कि कर्षक लोग ओसाने के लिये उत्कण्ठा के साथ वायु ॥समीकरण॥ की प्रतीक्षा करते थे : धान्य को ओसाने के लिए वे कुछ तेज हवा बहने की प्रतीक्षा करते थे । जब इस प्रकार अनुकूल हवा बहने लगती थी तो वे शूर्प आदि से अनाज ओसाते थे । जिनिदारा गणि की निशीथधूर्णि ॥7वीं शताब्दी॥ के अनुसार, ओसाने के कार्य के लिए हाथी के कान के आकार के रूप का प्रयोग किया जाता था¹ । यह ग्रन्थ, मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र एवं दकन से विशेष सम्बन्धित लगता है² ।

काश्यपीयकृषिसूक्ति में मिलता है कि ओसाने के लिये अनुकूल वायु एवं शूर्प से ओसाने का ज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान माना जाता था । इसके अनुसार इस ज्ञान से सम्मान्य लोगों द्वारा ॥शुण्डिनादिपिशैः॥ ही ओसाने का कार्य किया जाना चाहिए ॥श्लोक 489॥ ।

खलिहान की भूमि पर नये धान्य की राशि में से दान

पराशर स्मृति में अनाज तैयार हो जाने पर किसी विशेष अनुष्ठान का उल्लेख नहीं मिलता । पर बृहत्पराशर-संहिता³ में इस अवसर पर कृषकों के लिए खलयज्ञ का विधान किया गया है, जो खलिहान की भूमि पर सम्पन्न

1. सुप्पं गयकण्णाकारं

गधुसेन द्वारा उद्धृत, ए कलवरल स्टडी आफ दि निशीथधूर्णि,

पृ० 194, पादटिप्पणी 6.

2. वही, पृ० 10, 11.

3. धर्मशास्त्रसङ्ग्रहः, सम्पादक श्रीजीवानन्द विद्यासागर भट्टाचार्य, कलकत्ता, 1876, पृष्ठ 113.

होता था । इस सन्दर्भ में सावकों, दीनों, अनाथों, द्विजों, चाण्डालों आदि को तैयार किये गये धान्य में से दान देने को कहा गया है । कारुकों ॥बद्ध, लोहार, कुम्हार आदि॥ को भी दान देने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । इसके बाद कृषक अनाज की राशि को घर में ले जाते थे ।

काश्यपीयकृषिसूक्ति ॥श्लोक 49॥ में भी घर में ले जाने के पहले खलिहान ॥खल॥ की भूमि पर तैयार किये धान्य के कुछ भाग देवताओं, राजा, श्रोत्रियों को देने का उपदेश किया गया है । इसी सन्दर्भ में किसी भी स्थल पर ॥क्वचित्स्थले॥ -खलिहान की भूमि पर या अन्यत्र कहीं-तैयार किये धान्य की राशि में से दान या भृत्यों को पोषण ॥भृत्यर्वापोषणम्॥ देने को कहा गया है ॥श्लोक 492॥ । पर "खलयज्ञ" शब्द इस ग्रन्थ में नहीं मिलता है ।

फसल का अनाज तैयार हो जाने के बाद उसमें से कारुकों एवं भृत्यों को दान या पोषण के रूप में देना कालान्तर की जजमानी¹ प्रथा का पूर्व रूप लगता है । इस प्रथा के अनुसार सेवक जातियों ॥धोबी, नाई आदि॥, एवं शिल्पियों ॥लोहार, बद्ध, कुम्हार आदि॥ को उनके कार्य के उपलक्ष्य में वेतन न देकर उन्हें फसल तैयार होने पर अनाज में से विभिन्न अंश दिये जाते थे ।

1. द्रष्टव्य डब्ल्यू०एच० वाइजर, दि हिन्दू जजमानी सिस्टम, तृतीय

संस्करण, मुंशीराम मनोहरलाल, दिल्ली, 1988, पृ० 35 और आगे ।

अध्याय 4

वृद्धि मे सम्पादन

व्रीहि¹शालि को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है —

उत्तम कोटि के शालि एवं अन्य प्रकार के शालि । अष्टाङ्ग-हृदय² में उत्तम कोटि के शालि के निम्नलिखित प्रकार गिनाये गये हैं :-

§1§ रक्तशालि - हेमचन्द्र के अभिधान चिन्तामणि §4. 234-35§ में इसे लोहित भी कहा गया है । सुश्रुत-साहिता §सूत्र अध्याय 46.4§ में भी लोहित शालि मिलता है ।

§2§ महान् §महाशालि§ - हेमचन्द्र के अभिधान चिन्तामणि §4. 235§ में महाशालि का उल्लेख मिलता है ।

§3§ कलम - अष्टाङ्ग-हृदय पर अरुणदत्त की टीका के अनुसार कलम की प्रतिष्ठा मगध आदि देशों में थी, कश्मीर में इसे महातण्डुल कहा जाता था³ । अभिधान-चिन्तामणि §4. 234-35§ में कलम के अतिरिक्त कलामक भी मिलता है ।

1. अष्टाङ्ग-हृदय , पृ0 85.

चक्रपाणिदत्त ने चरक संहिता के आधार पर धान के तीन वर्गों की अवधारणा की है — शालि , षष्टिक एवं व्रीहि । शालिवर्ग के धान हेमन्त ऋतु के धान बताये गये है, षष्टिक आदि को ग्रीष्म ऋतु का धान कहा गया है, और व्रीहि को शरद ऋतु का बताया गया है । इस प्रकार यहाँ षष्टिक व्रीहि से भिन्न माना गया है । चरक संहिता , भाग I , सम्पादक काशीनाथ शास्त्री, वाराणसी , 1969, पृ0 369.

2. वही, 6.1-3 .

3. वही , पृ0 84.

§4§ तुर्णक - अस्पन्दत्त के अनुसार कश्मीर में इसे आजब कहा जाता था ।

§5§ शकुनादृत - अस्पन्दत्त की टीका में मिलता है कि यह बुद्ध के काल में उत्तर कुश्मा^{के} से मगध में हंसों द्वारा लाया गया था² । एक अन्य परम्परा के अनुसार यह ~~बुद्ध~~^{गरुड} द्वारा द्वीपान्तर से लाया गया था³ ।

चरकसंहिता §27.8§ पर चक्रपाण्डित्त की टीका के अनुसार प्रावस्ती में यह शालि वक्र नाम से प्रसिद्ध था ।

§6§ सारा-मुख - इसे अस्पन्दत्त की टीका में कृष्णमूक कहा गया है ।

§7§ दीर्घमूक

§8§ रोध्रमूक - इसका मूक रोध्र पुष्प के आकार का होता था ।

§9§ सुगन्धिक - अस्पन्दत्त⁴ के अनुसार जालन्धर, मगध आदि देशों में इसे गन्धशालि कहा जाता था , और मालव देश एवं गौड में यह देवशालि के नाम से अधिक प्रसिद्ध था ।

§10§ पुण्ड्र

§11§ पाण्डु

1. अष्टाङ्ग हृदय, पृ० 84 .

2. वही , पृ० 84 .

3. चरक-संहिता §चक्रपाण्डित्त की टीका सहित§ , भाग 1, सम्पादक पं० काशीनाथ शास्त्री, वाराणसी, 1969 , पृ० 369 .

4. अष्टाङ्ग हृदय , पृ० 84 .

॥12॥ पुण्डरीक

॥13॥ प्रभोद

॥14॥ गौर¹

॥15॥ सारिषा²

॥16॥ कांचन

॥17॥ महिष

॥18॥ शूक

॥19॥ दुग्ध

॥20॥ कुतुमाण्डक

॥21॥ लाङ्गल

॥22॥ लोहवाल

॥23॥ कर्दम

॥24॥ शीतभीरुक

॥25॥ पतङ्ग

॥26॥ तपनीय

उत्तम कोटि के शालि के उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य भेद ॥ चे चान्ये³ ॥ भी बताये गये हैं , पर उन सबका उल्लेख नहीं किया गया है ।

1. अष्टाङ्ग हृदय की एक पाण्डुलिपि में "गौरसारिषै" के स्थान पर "गौर-शालिकः" मिलता है । अष्टाङ्ग हृदय, पृ० 84, स्तम्भ 1, पादटिप्पणी 3,

2. वही.

3. अष्टाङ्ग हृदय , 6.3 .

अरुणदत्त ने खारणादि के कुछ श्लोक उद्धृत किया है, जिनमें दीर्घनाल एवं 181 शंखगोक्षिक प्रकारों का उल्लेख मिलता है । ये दोनों प्रकार अष्टाङ्ग-हृदय में नहीं दिये गये हैं ।

सामान्य प्रकार के शालि के निम्नलिखित नाम दिये गये हैं² :-

॥1॥ यवक ,

॥2॥ हायन ,

॥3॥ पांशुवाष्प ॥इसे हेमाद्रि ने अपनी अष्टाङ्ग-हृदय की टीका में कोरक³ बताया है ॥ ,

॥4॥ नैषक , आदि ।

अरुणदत्त ने अपनी टीका में "आदि" शब्द से चम्पकपर्शिका आदि प्रकार के शालि का अर्थ ग्रहण किया है⁴ । चक्रपाण्डित्त⁵ के अनुसार गौड़ देश शालि के लिये प्रसिद्ध था, और वहीं इसके विभिन्न नाम विशेष रूप से प्रचलित थे ।

व्रीहि वर्ग के धान के अन्तर्गत अष्टाङ्ग-हृदय ॥6.8-10॥ में निम्न-लिखित प्रकारों को गिनाया गया है :-

॥1॥ षष्टिक - हेमाद्रि⁶ की टीका के अनुसार यह व्रीहि 60 रातों में तैयार हो जाता था ॥षष्टिरात्रेण पच्यते॥ । अरुणदत्त⁷ ने इसके दो भेद

1. वही , पृ0 85.

2. वही , 6.6 ॥पृ0 85॥.

3. वही , पृ0 85 .

4. वही , पृ0 85 .

5. चरकसंहिता, 27. 8 पर टीका ।

6. अष्टाङ्ग-हृदय , 6.8 पर ।

7. वही , 6.8 पर ।

कहाया है - गौर एवं कुष्णगौर¹ । पर लेमाद्रि¹ की टीका में इसके तीन 182

गिलते हैं - गौर, कुष्ण तथा कुष्णगौर । चक्रपाणिदत्त² के अनुसार यह ग्रीष्म-

ऋतु का धान था और यह शालि एवं व्रीहि से भिन्न प्रकार का था । पर

पराशर³ ने अष्टिक को शालि के अन्तर्गत ही माना है । इससे यह स्पष्ट है

कि वर्गीकरण की एक से अधिक परम्पराएँ थीं ।

॥2॥ महाव्रीहि ,

॥3॥ कुष्णव्रीहि ,

॥4॥ जतूसुख ,

॥5॥ कुक्कुटाण्डक ,

॥6॥ लावाख्य ,

॥7॥ परावतक ,

॥8॥ शूकर ,

॥9॥ वरकोद्दाल⁴

॥10॥ उज्जाल ,

॥11॥ चीन ,

॥12॥ शारद ,

॥13॥ दहुर ,

॥14॥ मन्धन ,

॥15॥ कुरुविन्द ।

1. वही , 6.8 पर ।

2. चरकसंहिता, भाग 1 , पृ0 369 चक्रपाणिदत्त की टीका॥ ।

3. अरुणदत्त की अष्टाङ्गहृदय ॥6.8॥ की टीका में उद्धृत ।

4. अष्टाङ्ग-संग्रह-संहिता एवं चरकसंहिता में वरक एवं उद्दालक दो भिन्न

ये 15 प्रकार के प्रौढ़ उत्तरोत्तर निम्न गुण वाले माने गये हैं ।

विभिन्न वर्गों के धानों के उपर्युक्त नाम विशेष रूप से धाली एवं दाने के आकार-प्रकार, रंग, और लुगन्धि, तथा उनकी मूल उत्पत्ति के देश आदि के आधार पर थे । "षष्टिक" नाम का आधार उसके पक कर तैयार होने की समयवधि थी । पूर्व मध्यकाल में शालि के नामों एवं प्रकारों में वृद्धि दिखाई देती है । प्राचीन काल के वैद्यक ग्रन्थों-चरक संग्रहा §27.0 और भाग १ एवं सुश्रुत संग्रहा §46.4- में क्रमशः 19 एवं 17 प्रकार के शालि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । पर वाग्भट द्वितीय के अष्टाङ्ग हृदय में, ऐसा कि ऊपर देखा जा चुका है, शालि के कुल $26+4=30$ प्रकारों एवं नामों का उल्लेख मिलता है । इससे यह स्पष्ट है कि पूर्व मध्यकाल में विभिन्न देशों में प्रचलित शालि के नामों एवं प्रकारों की जानकारी में वृद्धि हुई, और उनका प्रचलन भी बढ़ा । समई पण्डित के सून्यपुरा में भी ज्ञात होता है कि बंगाल में धान के 50 से अधिक प्रकारों की खेती होती थी

वैद्यक के ग्रन्थों एवं कोश-ग्रन्थों में धानों के नामों एवं प्रकारों में मानकीकरण लाने एवं उन्हें व्यवस्थित करके उनका वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया । पर अलग-अलग श्रोतों एवं क्षेत्रों में हम कुछ हद तक विभिन्नताएँ पाते हैं², उदाहरणार्थ काश्याय-कृषिसूत्र में जो धानों के नाम मिलते हैं वे अधिकांशतः उन नामों से भिन्न हैं जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, और उनका वर्गीकरण भी दूसरे ढंग

1. टी०सी० दासगुप्ता, ऐस्पेक्ट्स आफ बंगाली सोसाइटी, पृ० 249-50;

बी० एन० एस० यादव द्वारा उद्धृत, सोसीओएनोआर्क, पृ० 258, 305 .

2. वास्तव में वैद्यक के ग्रन्थों में भी उनके वर्गीकरण में हम कुछ विभिन्नता पाते हैं, द्रष्टव्य ऊपर ।

से मिलता है । इसमें धानों के 3 वर्ग किये गये हैं — शालग्रामि, कलमग्रामि एवं शालिग्रामि (श्लोक 358) । यहाँ शालिग्रामि के 26 भेद बताये गये हैं । इनके आकार, एवं रंग के आधार पर 4 प्रकार वे बताये^{गये} हैं जिनके नाम के अन्त में "शालि" मिलता है — श्वेतशालि, रक्तशालि, स्थूलशालि एवं दीर्घशालि (श्लोक, 362) । वैद्यक के ग्रन्थों एवं कोशग्रन्थों में हम रक्तशालि या लोहितशालि तथा महाशालि के ही उल्लेख पाते हैं । इसके बाद काश्यपीय कृषिभूतिका में शालिग्रामि के ही अन्तर्गत कलम-ग्रामि के 4 प्रकार बताये गये हैं — श्वेतवर्ण का कलम, रक्तवर्ण का कलम, स्थूल आकार का कलम, तथा दीर्घ आकार का कलम (श्लोक 362, 363) । कोश-ग्रन्थों एवं वैद्यक के ग्रन्थों में कलम के विभिन्न प्रकार नहीं मिलते । फिर इसी लन्दर्भ में 4 प्रकार के शम्बक अथवा शम्बग्रामि भी बताये गये हैं — हेमाढ्य शम्बक, कपिश (भृश) शम्बक, रक्तशाम्य एवं कृष्णशाम्य (श्लोक 363-364) । इसके बाद शालिग्रामि के ही अन्तर्गत 14 प्रकार के ग्रामि गिनाये गये हैं — श्वेतग्रामि, स्थूलकाय ग्रामि, धूलग्रामि, पल्लग्रामि, स्वादुग्रामि, ^{फलग्रामि,} द्राक्षाग्रामि, नीपार (श्वेताकृष्ण) 2 प्रकार के यव (श्वेत एवं कृष्ण यव), संमरग्रामि, कर्पूरी, सितग्रामि एवं अजीर्णहरकग्रामि (श्लोक 365-368) । ग्रामि के ये नाम वैद्यक ग्रन्थों में नहीं मिलते ।

इस प्रकार शालिग्रामि के नामों, प्रकारों एवं वर्गीकरण में अन्तर का एक कारण यह भी हो सकता है कि कृषिशास्त्र की धान्य-परम्परा वैद्यक शास्त्र की धान्य-परम्परा से कुछ भिन्न थी । पर दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मध्य-काल तक आते-आते विभेदीकरण की प्रवृत्ति और गहरी हो गई^{थी} पर नानों का अन्तर इससे नहीं स्पष्ट होता । हो सकता है कि क्षेत्रीय अन्तर भी इस स्थिति से सम्बन्धित रहा हो

विजयी/1540 ईसवी॥ में 27 प्रकार के धानों के चावल निम्नवत् लिखे गये हैं , जिनमें से अधिकांश परम्परा के अनुसार रहे होंगे :-

राजभाग, रानीकाजर, शिन्धा, रहुआ, दाउदाखानी, गुरुगन्ध, लेंडुरि, रितुसारी, मधुर, बिहुला, जोरासारी, धुआँदौ, छुँवरपिनाह, रागरास, सगुनी, बेगरी, पदिनी, गढ़हन, जड़हन, बड़हन, संतारतिह्व, हंदापिना, राजहंस, हंसाभौरी, स्वमंजरी, केतकी, धिकोरी ।

इस चावलों के प्रचलन के सम्बन्ध में डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने पदभावत, पृष्ठ 716-718॥ विवेचन किया है, जिससे यह पता चलता है कि इनका प्रचलन उत्तर प्रदेश के अवध से लेकर बिहार क्षेत्र मिथिला तक रहा होगा । इनमें से दाउदाखानी को छोड़कर 26 प्रकारों की परम्परा पूर्व मध्यकाल में भी इस क्षेत्र में रही होगी । उपर्युक्त नामों में से रितुसरि को रक्षाशालि से सम्बन्धित किया जा सकता है , पर अन्य नामों में से अधिकांश को प्रीति या शालि से उन नामों से संबंधित नहीं किया जा सकता जो पूर्व मध्यकाल के वैदिक ग्रन्थों तथा कोश ग्रन्थों में मिलते हैं । इस प्रकार कुछ हद तक अलग-अलग क्षेत्रों में धानों के अलग-अलग नामों की परम्परा थी । यहाँ यह विचारणीय है कि चावलों के सभी प्रकारों का उल्लेख सम्राट के भोजन के सन्दर्भ में किया गया है । इससे यह

1. पदभावत, व्याख्याकार डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, साहित्य-सदन, विरगंज
॥श्रींती॥ चतुर्थावृत्ति , विक्रम संवत् 2042 .

स्पष्ट होता है कि उत्तम बाटि के वाला राजाओं एवं समाज के अन्य निगम-
न के व्यक्तियों के उपयोग के लिये ही रहे होंगे ।

जौ और गेहूँ

चरक संहिता¹ में जौ के दो प्रकार मिलते हैं — जौःयवः आर बांस से उत्पन्न यवः वेणुयवः । पर वाग्भट के अष्टाङ्ग हृदय² में यव के तीन भेद बताये गये हैं— यव, अनुयव और बांस से उत्पन्न यव । अनुयव को यव से न्यून गुण वाला बताया गया है । हेमाद्रि³ के अनुसार अनुयव में शूक {टूँड़} नहीं होते थे । पर अरुणदत्त की टीका में इसे एक विशेष प्रकार का शूक धान्य कहा गया है⁴ ।

इस प्रकार चरकसंहिता के काल से अष्टाङ्ग हृदय के काल के बीज यव का एक प्रकार अनुयव प्रचलित हो गया था । अमरकोश {2.9.15} में जौःयवः के दो नाम मिलते हैं— सितशूक एवं यव । पर हेमचन्द्र के अभिधान चिन्तामणि में 3 नाम मिलते हैं — यव, हयग्निय एवं तीक्ष्णशूक {तीक्ष्ण टूँड़ वाला} । नामों की संख्या में वृद्धि भाषा के विकास एवं यव की कृषि के विस्तार से सम्बन्धित हो सकती है ।

गेहूँ के दो प्रकार चरकसंहिता में उल्लिखित हैं— नन्दीमुखी एवं मधूली । पर वाग्भट के अष्टाङ्ग हृदय में केवल नन्दीमुखी नामक कृष्णदीर्घ गोधूमजाति का

1. चरकसंहिता 27.19.20 .

2. अष्टाङ्ग हृदय 6.13-15.

3. निःशूको अष्टाङ्ग हृदय, 6.15 पर टीका ।

4. अष्टाङ्ग हृदय 6.15 पर टीका ।

॥2. 9. 18॥ एवं अभिमानचिन्तामणि ॥4. 240॥ दोनों में मिले हैं ।

तुणधान्य या तुच्छधान्य

ये निम्नकोटि² के माने जाने वाले धान्य निम्नलिखित थे :-

कणु. ॥काकुनि॥— हेमाद्रि³ ने इसे प्रियङ्गु. कह कर समझाया है ।

चक्रपाणिदत्त की चरकसंहिता ॥27. 17॥ की टीका में प्रियङ्गु. को काकु. नी भी कहा गया है । हेमचन्द्र के अभिमानचिन्तामणि ॥4. 242॥ में भी

चावल वाली कणु. के पाँच नाम दिये गये हैं — कणु., कणु. नी, त्रिणु., एवं पीताण्डुला । इसी क्रम में विभिन्न रंगों की त्रिणु. के बार नाम बताये गये हैं — मधुका ॥काली॥, शोथिका ॥लाल॥, सुतटी ॥श्वेत॥ एवं माधव्य ॥पीली॥⁴ ।

कोद्रव या कोरदुष्क ॥कोदो॥ — धान्य-संग्रह⁵ की दृष्टि से पूर्व मध्यकाल में कोदो

का विशेष महत्त्व था । पूर्व मध्यकाल में धान्य-संग्रह का बड़ा महत्त्व था ।

1. अष्टांगहृदय, 6. 16.. हेमाद्रि की टीका में अष्टांगसंग्रह के एक श्लोक का उद्धरण दिया गया है, जिसमें गेहूँ के मधुलिका प्रकार का उल्लेख मिलता है ।

2. सुश्रुतसंहिता ॥46. 21॥ में इन्हें कुधान्य कहा गया है ।

3. अष्टाङ्ग. हृदय, 6. 11 पर टीका ।

4. अभिमान-चिन्तामणि, 2. 243; सुश्रुत-संहिता ॥46. 24॥ में भी प्रियङ्गु. के रक्त, पीत, कृष्ण एवं श्वेत प्रकारों का उल्लेख मिलता है ।

5. नीतिवाक्यामृत ॥18. 68॥ में राजा के लिये धान्य-संग्रह को सभी मुख्य द्रव्यों के संग्रह से अधिक उपयोगी बताया गया है — सर्वसंग्रहेषु धान्यसंग्रहो महान् । युद्ध एवं अकाल की आशंका के कारण पूर्व मध्यकाल में धान्य-संग्रह पर विशेष ध्यान दिया जाता था ।

लोकोप के नीतिवाक्यामृत¹ में कोरों को सभी धान्यों के लिये

चिरंजीवी एवं संग्रह-योग्य बताया गया है । हेमचन्द्र के अभिधान-

चिन्तामणि §4.243§ में कोरों के तीन नाम मिलते हैं — यवनाल, योनाल
एवं कोरनुष्क ।

नीपार² — हेमाद्रि³ ने जो प्रस्तावना भी कहा है ।

श्यामाक शाखा⁴ — चरकसंहिता §27.16, 17§ में इसके दो भेद — तिलकश्यामाक
एवं अम्भःश्यामाक (जल में पैदा होने वाला शाखा) —
मिलते हैं । पर हेमाद्रि के समय §13वीं-14वीं शताब्दी तक इनके तीन
भेद ज्ञात हो गये थे — तिलकश्यामाक, तोषकश्यामाक एवं उद्भ्रंशश्यामाक⁵ ।
तीसरा भेद नया था । अभिधान — चिन्तामणि §4.242§ के अनुसार
श्यामाक और श्यामक दोनों शाखाओं के नाम थे ।

इनके अतिरिक्त इस वर्ग के निम्नलिखित अन्य धान्य वाग्भट प्रथम §6.11-
वाग्भट §की अष्टाङ्ग-संग्रह-संहिता §7.12-14§ में मिलते हैं :-

जूर्णावृ⁵, ज्वार या जोन्दरी⁶, चूर्णमादिका, शिंघिरा⁶, शिशिर,

1. सर्वधान्येषु चिरजीविनः कोद्रवाः — नीतिवाक्यामृत, 18.70 .

2. तिल्ली का वावल, चरकसंहिता, सम्पादक एवं अनुवादक काशीनाथ शास्त्री,
27.17 का हिन्दी अनुवाद । हेमचन्द्र के अभिधान-चिन्तामणि §4.242§ में
नीपार को वनव्रीहि कहा गया है ।

3. अष्टाङ्ग-हृदय, 6.11 पर टीका ।

4. अष्टाङ्ग-हृदय, 6.11 पर टीका ।

5. हेमचन्द्र ने अभिधान-चिन्तामणि §4.244§ में ज्वार या जोन्दरी के 6 नाम लिखे
हैं — यवनाल, योनाल, जूर्णावृ, देवधान्य, जोन्नाला, एवं क्षीणुक्षिमका ।
अगर कोश में ये सब नाम नहीं मिलते हैं ।

6. चरक ने जो शिंघिर कहा है, जो चक्रपाणिदत्त के अनुसार तीरमुक्ति में प्रसिद्ध
था । चरक संहिता, 27.18 पर टीका ।

उद्दाल, वरु, कुबेरक, उत्कट, मधुतिका, अन्तर्निर्गडी, धनुमण, अन्तिका, 18.
 गेहूँ, गण्ड, लौहित्य, तोदपणी, मुकुन्दक अर्थात् ।

इस वर्ग के अन्तर्गत चरक संहिता में केवल 18 धान्यों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, पर वाग्भट प्रथम की अष्टाङ्ग-संहिता १७, 12-14 में कुल 23 धान्यों के नाम गिनाये गये हैं। ऊपर के रेखांकित नाम चरकसंहिता में नहीं मिलते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल में इन कुछ धान्यों के उत्पादन में भी कुछ वृद्धि एवं विस्तार हुआ होगा। पर वाग्भट द्वितीय के अष्टाङ्गहृदय में इन धान्यों के नामों की पूरी तालिका नहीं दी गयी है।

शिम्वी या शमी धान्य §दालें§

हेमचन्द्र के अभिधानचिन्तामणि §4.237-41§ में विभिन्न प्रकार की दालों के कई नाम गिनाये गये हैं :-

दाल	-	विभिन्न नाम
मसूर	-	मङ्गल्यक, मसूर
मटर	-	कलाय, सतीनक, हरेणु, खण्डिक
चना	-	चणक, हरिमन्थक
उड़द	-	माष, मदन, नन्दी, वृष्य, बीजवर, बली
दूरे रंग की भुंग	-	मुद्ग, प्रथन, लोभ्य, बलाट, हरित, धरि
पीली भुंग	-	वसु, खण्डीर, प्रवेत, जय, शारद

1. उद्दाल कोदो का एक प्रकार रहा होगा। अभिधान-चिन्तामणि, 4.243.
 2. चरक-संहिता §27.18§ में वरु नाम मिलता है, जो लन का बीज प्रतीत होता है।
 3. इनका काल हानिल के अनुसार 7वीं शताब्दी का प्रारम्भिक भाग था;
- अष्टाङ्गहृदय, तम्पादक भिक्षुगाचार्य हरिशास्त्री पराडकर, भुविका, पृ0 5.

काली भूग	-	<u>प्रवर, धातन्त, हारगंथज, तशाम्बक</u>
वनभूग	-	वनमुद्ग, तुवरक, निगूढक, कलीनक, खण्डी
राजभूग (उत्तम - जाति की भूग)	-	<u>राजभूग, मकुडक, मयुडक</u>
राजभाषा काला- उरद	-	<u>वल्ल, निष्पाव, शतशाम्बिक</u>
कुल्थी	-	<u>कुलत्थ, कालवृन्त</u>
छोटी कुल्थी	-	<u>ताम्रवृन्ता, कुलत्थिका</u>
अरहर	-	<u>आढकी, तुवरा, वर्णा</u>

अमर के रेखांकित नाम अमरकोश में नहीं मिलते हैं । इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका ^{अधिक} प्रचलन पूर्व मध्यकाल के द्वितीय चरण में हुआ होगा ।

कुछ साहित्यिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि पूर्व मध्यकाल में चने के कृषि-उत्पादन में विशेष विस्तार हुआ । प्राचीन काल में सुश्रुत ने चने चणक को कुधान्य के अन्तर्गत परिगणित किया था । चणक का पर्याय हरिमन्थ भी सुश्रुतसंहिता में मिलता है । अमरकोश §2. 9. 18 में भी चणक और हरिमन्थ दोनों शब्द चने के लिए मिलते हैं । यहाँ यह विचारणीय है कि प्राचीन काल में, जैसा कि अर्थशास्त्र से विदित होता है, घोड़ों को खिलाने के लिए यव का ही उपयोग होता था¹ । पर जयदत्त, नकुल, वाग्भट §विक्रम के पुत्र आदि के अश्वशुर्वेद के ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि लगभग 500 ई० से चने का उपयोग घोड़ों को खिलाने के लिये भी होने लगा, और फलस्वरूप चने के उत्पादन का विस्तार होने लगा² ।

1. पी०के० गोडे "स्टडीज इन दि हिस्ट्री ऑफ इण्डियन प्लान्ट्स-सस नोदस आन दि हिस्ट्री ऑफ चणक" ; जर्नल ऑफ भण्डाकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, . जिल्द 27 §1946, पृ० 79 .

वाग्भट के अश्वत्थसंहिता में मिलता है कि प्रारम्भ में घोड़ों को छिलाने के लिये विन्ध्य के दक्षिण के क्षेत्र में ही चने का उपयोग होता था, और टिमालय से लेकर विन्ध्य तक के क्षेत्र में घोड़ों को यव खिलाया जाता था¹। पर, जैसा कि पी० के० गोडे² महोदय ने सिद्ध किया है, लगभग 1000 ई० के बाद से यव पुच्छिष्ठभूमि में चला गया, और घोड़ों को चना छिलाने की प्रथा पूरे भारत में प्रचलित हो गयी। चना, गेहूँ एवं अन्य धान्यों की भांति, गुरुत्वों के गोजन में भी प्रयुक्त होने लगा³। पालकाप्य के हस्त्यायुर्वेद नामक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि यव, गोधूम एवं कलाय के साथ चना हाथियों को भी खिलाया जाने लगा⁴। पूर्व मध्यकाल में सामान्त-प्रथा एवं सैनिक आवश्यकताओं के कारण घोड़ों और हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई होगी। उन्हें छिलाने के लिये चने के कृषि - उत्पादन में भी विचारणीय विस्तार हुआ होगा। चना रबी की फसल थी।

तेल के स्रोतभूत पौधे एवं पेड़

सरसों एवं राई - हेमचन्द्र के अभिधान चिन्तामणि §4.246§ में सरसों के तीन नाम सर्षप, कदम्बक एवं तन्तुभू बताये गये हैं। श्वेत सरसों के भी दो नाम बताये गये हैं — सिद्धार्थ एवं श्वेत सर्षप। श्री वल्लभाणि की हेमचन्द्र द्वारा रचित निष्पट्टशेष §श्लोक 399§ पर टीका में यह मिलता है कि सामान्य लोग इसे "सरसव" कहते थे⁵।

-
1. वही, पृ० 79.
 2. वही, पृ० 79.
 3. वही, पृ० 79.
 4. वही, पृ० 79.
 5. सतस्य लोके "सरसव" इति प्रसिद्धिः।

निष्पत्तेश्वर में राजिका ॥राई॥¹ के निम्नलिखित नाम बताये गये हैं ।

॥1॥ तीक्ष्णगंधा, ॥2॥ क्षुताभिजनन, ॥3॥ क्षव, ॥4॥ असुरी, ॥5॥ कृष्णिका ।

कृष्णसर्षप को राजसर्षप भी कहा गया है, जो सरसों का भेद लगता है² ।

अलसी - तीसी अथवा अलसी के तीन नाम हेमचन्द्र के अभिधान - चिन्तामणि ॥4.245॥ में मिलते हैं — उमा, क्षुमा और अतसी । अमरकोश ॥2.9.20॥ में भी यही तीनों नाम मिलते हैं ।

तिल - तिल के भी कई नाम अभिधान - चिन्तामणि ॥4.245-46॥ में मिलते हैं । अण्डतिल, तिलपेज और तिलपिंज फगहीन तिल के नाम दिये गये हैं । जर्तिल वन्य तिल का नाम बताया गया है अभिधान - चिन्तामणि 4.245॥ । अमरकोश में जर्तिल नाम नहीं मिलता है ।

अन्य पौधे एवं पेड़ - अरण्ड अथवा अरण्ड, लाल अरण्ड, नारियल, कुसुम्भ, करण्टा, महुआ, नीम आदि भी तेल के स्रोत थे³ ।

मुख्य धान्यों की रुढ़ि संख्या

पूर्व मध्यकाल के स्रोतों में, जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है, कई प्रकार के धान्यों के नाम मिलते हैं । पर इनकी खेती सर्वत्र एवं सभी कृषकों द्वारा नहीं की जा सकती थी । यह स्पष्ट है कि विभिन्न धान्यों की

1. लोके "राई" इति प्रसिद्धिः ।

2. कृष्णसर्षपों राजसर्षपः । निष्पत्तेश्वर ॥श्लोक 399॥ पर श्री वल्लभाणि की टीका

3. चरक संहिता, 13.10-12 ; हारीत संहिता ॥6ठी-7वीं शताब्दी ईसवी॥,

सम्पादक रामावलम्ब शास्त्री, प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी, 1985, पृ0 73-76.

कृषि, उपयुक्त भूमि, जल की सुलभता, परम्परा, कृषकों के साधन, एवं आवश्यकता पर निर्भर करती थी। साधन - सम्पन्नता की दृष्टि से समूह लोग ही कई प्रकार के धान्यों की कृषि करते रहे होंगे : सामान्य लोग सीमित साधनों के कारण कुछ धान्यों - विशेष रूप से तुच्छ धान्यों - की कृषि कर पाते रहे होंगे¹। विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य रूप से उत्पन्न की जाने वाली फसलों की संख्या उतनी विस्तृत न रही होगी। उदाहरणार्थ, जैसा कि गीर्वाणमंजरी² §17वीं शताब्दी ईसवी§ से ज्ञात होता है, कान्यकुब्ज क्षेत्र में केवल निम्नलिखित फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से होता था :-

यव, त्रीहि, चणक, माष, राजमाष, मुद्ग, सर्षप, अतसी, तिल, मसूर, यवनाल, प्रियङ्गु, श्यामक, कोद्व, तथा अन्य धान्य जिन्हें गिनाया नहीं गया है। यहाँ गोधूम का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सम्भवतः यह छूट गया हो। यह भी हो सकता है कि उसकी कृषि बड़े पैमाने पर न की जाती रही हो, क्योंकि विशिष्ट वर्ग के उपभोग में ही यह आता रहा होगा। गीर्वाणमंजरी 17वीं शताब्दी ई0 का ग्रन्थ है,

1. मुगलकाल में भी सामान्य लोग बहुत कम संख्या में फसलों को उगा पाते थे : इरफान हबीब, दि कैम्ब्रिज ईकोनॉमिक हिस्ट्री, जिल्द 1, पृ0 217.
2. गीर्वाणमंजरी ऐण्ड गीर्वाण - वाङ्मंजरी, सम्पादक उमाकान्त प्रमानन्द शाह, औरियंटल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा, 1960, पृ0 12.

पर पूर्व मध्यकाल में भी कृषि-उत्पादन की लगभग यही परम्परा होने का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि इन सभी धान्यों की खेती उस काल में होती थी। पूर्व मध्यकाल में धान्यों की खेती संख्या 17 मानी जाती थी। मेधातिथि ने अपने गनुस्मृति के भाष्य में 17 प्रकार के धान्यों का उल्लेख किया है¹। हेमचन्द्र के त्रिषष्टिशलाका - पुरुष - चरित्र में भी धान्यों की संख्या 17 बताई गयी है²। हेमचन्द्र के अभिधान-चिन्तामणि³ की तोपज्ञ टीका तथा उसके निघण्टुशेष पर श्रीवल्लभगणि १7वीं शताब्दी विक्रमसंवत्⁴ की टीका में 17 प्रकार के धान्यों को निम्नलिखित रूप में गिनाया है :-

॥१॥ व्रीहि

॥२॥ यव

॥३॥ मसूर

॥४॥ गोधूम

॥५॥ मुद्ग

॥६॥ माष

॥७॥ तिल

1. मनु०, 8.320 पर - धान्यं व्रीहियवादि सप्तदशानीति स्मर्यते ।
2. बी० एन० एस० यादव द्वारा उद्धृत एस० सी० एन० आई०, पृ० 259.
3. अभिधान चिन्तामणि 4.234 पर ।
4. निघण्टुशेष, श्लोक 386 पर टीका ।

॥8॥ चणक

॥9॥ अणु¹

॥10॥ प्रियङ्गु

॥11॥ कोद्रव

॥12॥ मसुठक

॥13॥ शालि

॥14॥ आदक्य

॥15॥ कुलाय

॥16॥ कुलत्थ

॥17॥ शण

ये मुख्य फसलें थीं । यहाँ शण को धान्य के अन्तर्गत माना गया है, पर वास्तव में यह धान्य नहीं था ।

शाक

शाक के वर्गीकरण में विस्तार -

चरक संहिता ॥ 27. 124 ॥ में शाकवर्ग को पत्र, कन्द और मूल का आश्रयभूत माना गया है । इस प्रकार शाक के तीन वर्ग माने गये हैं । पर वृद्ध वाग्भट² की अष्टांग-संग्रह-संहिता ॥7. 165॥ में शाक को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है - पत्र, पुष्प, फल, नाल एवं कन्द ।

1. हेमचन्द्र की देशीनाममाला ॥1. 52॥ में इसके लिये "अणव" और "अणु" शब्द भी मिलते हैं ।
2. हानेली के अनुसार वृद्ध वाग्भट या वाग्भट ग्रंथ की तिथि सातवीं शताब्दी ई० के पूर्वार्ध में भी ; वाग्भट का अष्टांगहृदय, सम्पादक हरिशास्त्री पराडकर, भूमिका, पृ० 5.

वाग्भट¹ द्वितीय के अष्टाङ्गहृदय §6. 114 में भी यही वर्गीकरण मिलता है 196
अष्टाङ्गहृदय §6. 114 पर अरुणदत्त² §11वीं शताब्दी की टीका में शाक
 के पाँचों वर्ग इस प्रकार दिये गये हैं — पत्रशाक, पुष्पशाक, फलशाक, नालशाक
 एवं कन्दशाक ।

चरक ने शाकवर्ग और हरितवर्ग — पलाण्डु §प्याज, लसुन §महसुन,
 गुग्गुलु §गोजर आदि—को दो शलग-अलग वर्ग माना है । पर अष्टाङ्गहृदय,
अष्टाङ्गहृदय एवं हेमचन्द्र के अभिधान-चिन्तामणि में शाक वर्ग के अन्तर्गत ही
 हरितवर्ग को समाविष्ट कर लिया है ।

शाक के भेद

हेमचन्द्र ने अभिधान-चिन्तामणि §4. 249-250 में शाक के 10 भेद
 गिनाये हैं । ये निम्नलिखित हैं :-

§1 §मूल §मूली आदि की जड़, §2 पत्र, §3 करीर §कोपल,
 §4 अग्न §वृक्षों के अग्न भाग, §5 फल §कद्दू आदि, §6 काण्ड §शरण्ड आदि
 की डालियाँ, §7 विरुटक §खेत से उखाड़े वृक्ष की जड़ के रूखे से पुनः पैदा हुए
 अंकुर, §8 त्वक् §केले आदि के छिलके, §9 पुष्प §केले, अगस्त्य, करीर आदि
 के फूल, §10 कवक §वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला छत्राकार भूकन्द, या कुकुरमुत्ता ।

1. हानलि के अनुसार यह वाग्भट द्वितीय या जिसकी तिथि 8वीं-9वीं शताब्दी
 ई० थी ; वाग्भट का अष्टाङ्गहृदय, भूमिका, पृ० 5.
2. चरक-संहिता, 27. 88 और आगे ; 27. 166-177.

अलाभूः दिये गये हैं । चरक संहिता , सुश्रुत संहिता , अष्टाङ्ग हृदय एवं 199
अष्टाङ्ग हृदय में शाकों के और भी नाम मिलते हैं , जैसे पिङ्गारी एक प्रकार
 का कन्द¹ , आलु² एक कन्द जिसके कई भेद थे³ , तकारि आदि⁴ ।

मेथिका

मेथिका का उल्लेख अमरकोश में नहीं है । पी०के० गोडे² का यह कथन
 ठीक लगता है कि इसका उल्लेख 700 ई० के पहले नहीं मिलता । कुल की
 अवधिकित्ता §1000ई० के पहले³ में इसका नाम मिलता है³ । जयदत्त के अथर्वसंहिता
 §शक संवत् 972§ में भी मेथिका के पिण्ड को घोड़ों को एक शक्तिवर्धक के
 रूप में देने के लिये कहा गया है⁴ । सोमेश्वर के मानसोल्लास⁵ §12वीं शताब्दी§
 में भी मेथाक या मेथिका का उल्लेख मिलता है ।

शाक, मसाले, औषधि एवं शक्तिवर्धक §विशेषकर घोड़ों के लिये§ के
 रूप में मेथिका का प्रयोग तथा उसकी खेती का प्रचार पूर्व मध्यकाल में हुआ होगा ।
 17वीं शताब्दी ई० के काल तक वाराणसी में पञ्चाकों में मेथीपत्र अथवा मेथिका-पत्र

1. अष्टाङ्ग हृदय, 6.85 , 94 , 97, अमरकोश में भी ये नाम कहीं कहीं कुछ
 अन्तर के साथ मिलते हैं ।
2. जर्नल आफ दि इण्डियन ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जिल्द 33 §1952§,
 पृ० 179.
3. वही , पृ० 179.
4. वही , पृ० 179.
5. मानसोल्लास, जिल्द 2, पृ० 124 , 125, 132 .

का प्रथम स्थान भी गया था¹। मेथी के गुण के कारण लगभग यही परभाव अन्य क्षेत्रों में भी हो गई होगी।

शाक का महत्त्व

शाकों का भोजन में विशेष महत्त्व था। मोमदेव के नीतिवाक्यामृत² १०वीं शताब्दी ई० के अनुसार, जिसके यहाँ खेती होती हो, गाय-बैंडों हो, शाकवाट या शाकवाटिका हो, और घर में मीठे पानी का कुआँ हो, उसे निस्सदिह संसार का सुख प्राप्त होता है। शाक का महत्त्व केवल समृद्ध व्यक्तियों के लिये ही नहीं था। धोमन्द्र ११वीं शताब्दी के एक ग्रन्थ से पता चलता है कि निर्धन ग्रामीण तो कच्चे शाक को भी खाते थे³। कथासरित्सागर ११वीं शताब्दी में शाक की बाड़ी के लिये शाकवाट, शाकवाटक एवं शाकवाटिका शब्द मिलते हैं⁴। अमरसिंह, हलायुध, हेमचन्द्र आदि के कोश ग्रन्थों में शाक-शाकट, शाकशाकिन एवं शाकिनी शब्द शाक के खेत के लिये मिलते हैं⁵। प्राचीन चम्बा राज्य के एक अभिलेख में भी शाकवाटिका का उल्लेख मिलता है⁶।

1. बहवः पञ्चाका वर्तन्ते तेषु प्रथमतः मेथीपत्रं ग्राह्यम्। गीर्वाणवाङ्मञ्जरी, पृ० 22, गीर्वाणमदमञ्जरी ऐण्ड गीर्वाणवाङ्मञ्जरी, सम्पादक उमाकान्त प्रेमानन्द शाह, ओरियंटल इंस्टीट्यूट, बड़ौदा, 1960.
2. नीतिवाक्यामृत, सम्पादक एवं अनुवादक सुन्दरलाल शास्त्री, वाराणसी, 1976, 8. 3. शुक्रनीति में तो ऐसी स्थिति स्वर्गलोक में भी बढ़कर बताई गई है। नीतिवाक्यामृत, पृ० 62, पादटिप्पणी 2.
3. निष्पाकशाकभोजस्य ग्रामीणस्य
4. मोनियर विलियम्स की ए संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ० 1061.
5. वही, पृ० 1061.
6. युगाकरवर्मन् का ब्रह्मोर ताम्रपत्र लेख, एन्टीक्विटीज आफ चम्बा स्टेट, पृ० 162, पंक्ति 10.

चरक संहिता §27. 125-165§ , सुश्रुत संहिता, अष्टाङ्ग हृदय §28-29§ , अष्टाङ्ग हृदय §6. 115-142§ आदि वैद्यक के ग्रन्थों, हेमचन्द्र के निघण्टुशेष, एवं अभिधान विन्तामणि §हेमचन्द्र का§ आदि शोध-ग्रन्थों में फलों के कई प्रकारों के वर्णन एवं उल्लेख मिलते हैं ।

अभिधान-विन्तामणि एवं निघण्टुशेष में 'जिन फलों का उल्लेख मिलता पाया है, उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं :-

फल

गूलर

उदुम्बरः , जन्तुफलः , गवली , हेमचन्द्रः

§अभिधानविन्तामणि , 4. 198§ ।

आम्र

आम्रः , चूतः , सटकारः श्वली , 4. 199§ ।

हेमचन्द्र के निघण्टुशेष §श्लोक 121-122§ में

आम्र के 12 नाम मिलते हैं —

रसालः , माकन्दः , कामाक्षः , निकषान्धवः ,

वनगुष्णोत्तपः , चूतः , परपुष्टभदोत्तावः ,

मधुदूतः , मधुमजः , मदिरासवः , वनन्तमादितः

सटकारः¹ ।

1. मध्यकाल में "राजाम्र" शब्द कलमी आमों के विशिष्ट प्रकारों के लिये प्रयुक्त होने लगा । कलमी आमों का विशेष प्रचलन बाद में मध्यकाल में हुआ ।

धनवन्तरि-निघण्टु , उमाकान्त प्रेमानन्द शास्त्र द्वारा उद्धृत, गीवर्णिवाड-मंजरि , रेण्ड गीवर्णिवाड-मंजरि , सम्पादक कटी, ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट, काशी, 1960, भूमिका, पृष्ठ 62, पाद-टिप्पणी 223.

जाम्बू

जम्बू , गजाकम्पा , राजजम्बू , नीलजम्बूकम्पा ,
सुगन्धिकाशा ।

ये अच्छी कोटि के जाम्बू के नाम थे ।

निम्न कोटि की जाम्बू के नाम निम्न हैं :-

काकजम्बू , कुजम्बूका , लघीरजम्पा , नारिणी ।

॥नदी जाता॥ , पैक्षी , काकजम्बुका ।

॥निघण्टुशेषः , श्लोक 125॥ ।

केला

रम्भा , मोचा , कदली

॥अभिधान विन्तामणि , 4.202 ॥ ।

महुआ

मधूकः , मधूकठीलः , सुखमुष्पः , मधूकः

॥वही , 4.207॥ ।

वेर

कर्कन्धु , कुवली , केलिः , नदरी

॥वही 4.204॥ ।

वेल

श्रीफलः , गान्धरः , विल्वः

॥वही , 4.201॥ ।

नारङ्गी

नगारङ्गः , नारङ्गः

॥वही , 4.209॥ ।

इमिली

अम्लिका , तित्तिन्डी

॥वही , 4.209॥ ।

भौतश्री

वकुलः , केतारः

॥वही , 4.201॥ ।

सहिजना

शिष्टः , शोभनाञ्जलः , अक्षयः , तृप्तमानः ,

गोचकः

॥वही , 4.200॥ ।

श्वेत सहिजना

श्वेतभरिचः

॥वही , 4.200॥ ।

जम्भीरी नींबू

जम्भीरः , जम्बः , जम्बलः

॥वही , 4.215॥ ।

दिजौरा नींबू

मातुलुङ्गः , बीजपूरः

॥वही , 4.216॥ ।

कपित्थ ॥कैथ॥

कपित्थः , दाधकः

॥वही , 4.217॥ ।

आँवला

धात्री , आमलकी , शिवा

॥वही , 4.211॥ ।

बहेड़ा

कलिः , अक्षः , विभीतकः

॥वही , 4.211॥ ।

हरे

हरीतकी , अम्या , पथ्या

द्राक्षा द्वाध अंगूरः

द्राक्षा , गोस्तनी , मधुपाना , एतद्द्राक्षा
॥पट्टी , 4.221॥ ।

हुमारी

भूगः , पुरुषः , भूवाणः
॥पट्टी , 4.220॥ ।

हुमारी का 'मन'

उत्थेगम्
॥पट्टी , 4.220॥ ।

नारियल

नारिकेलः , नारः
॥पट्टी , 4.217॥ ।

हेमचन्द्र के निबन्ध श्रृंखला 180१ में
नारिकेल का एक नाम "नारः" भी
मिलता है । इसका कारण यह है कि
दक्षिण में यह अधिक होता था ।

पियाल चिरौजी

राजादनः , पियालः
॥अभिधान-चिन्तामणि॥ , 4.208॥ ।

फलों के अन्तर्गत, विशेष रूप से जैविक के ग्रन्थों में, पन्ना 1 205
 खर्जूर², दाडिम³, वाताम⁴ श्यामाम⁵, अक्षोड⁵ अखरोट⁵ तातव जा भी उल्लेख
 मिलता है । चरक संहिता, अमरकोश 2.4.61 में कलसु के लीर का भी
 उल्लेख मिलता है । पर दाडिम, वाताम, अक्षोड एवं कलसु का उल्लेख
 कश्मीर एवं अन्य क्षेत्रों तक ही सीमित रहा होगा । काश्यपीय कृषिसूक्ति
 में हम इन फलों का उल्लेख नहीं पाते । इस ग्रन्थ में रम्भा, भोज, पन्ना,
 लिङ्गुच, कदली, हसाल "आम" जम्बू जामुन, नारियल, जम्बीर, ब्राह्म एवं
 खर्जूर के ही स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं वही, श्लोक 631 और आदि ।

काश्यपीय कृषिसूक्ति श्लोक 729, 732, 738, 739 में शर्कों
 एवं फलों के साथ-साथ औषधियों के पौधों को विवर्धित करने एवं उद्यान आदि
 में वृक्ष लगवाने का भी विधान किया गया है । मल्लि, चम्पक आदि पौधों
 के पौधों को भी विवर्धित करने का उपदेश दिया गया है⁶ ।

1. अष्टाङ्ग-संग्रह-संहिता, पृ0 28, श्लोक 169; अष्टाङ्ग-हृदय, 6.119,
 अमरकोश 2.4.60, 61 में भी पणस कटहर और लङ्गुच अथवा लिङ्गुच
 खड्गहर शब्द मिलते हैं ।
2. अष्टाङ्ग-संग्रह-संहिता एवं अष्टाङ्ग-हृदय, पूर्वोक्त स्थान पर ।
3. अष्टाङ्ग-संग्रह-संहिता, पृ0 28, श्लोक 168; अष्टाङ्ग-हृदय, 6.117 .
 हेमचन्द्र की देशीनाममाला 1.15.12 में पिण्डीरम् शब्द अनार के लिये
 मिलता है । अबुल फज्ज की आइने-अकबरी 2.257-द्वितीय संस्करण से
 ज्ञात होता है कि 16वीं शताब्दी में "अनार, अनन्नास और नारंगी का
 उत्पादन विशेष रूप से गुजरात में सूरत से नोसरती जिले तक के क्षेत्र में होता था ।
4. अष्टाङ्गसंग्रह-संहिता, पृ0 28, श्लोक 171; अष्टाङ्ग-हृदय, 6.120 .
5. अष्टाङ्ग-संग्रह-संहिता, पृ0 28, श्लोक 171; अष्टाङ्ग-हृदय, 6.120.
6. काश्यपीय-कृषिसूक्ति, श्लोक 700.

काश्यपीय-कृषिसूक्ति यद्यपि मध्यकाल की रचना है, फिर भी इसमें पौधों के अनुपालन पर बल दिया गया है। उदाहरणार्थ, श्लोक 610। इस प्रकार हमें पूर्व मध्यकाल की भी परम्पराएँ समाविष्ट लगती हैं।

शाकों, फलों एवं औषधियों के पौधों की उत्पादन-विधि के सम्बन्ध में

शाकों के सम्बन्ध में काश्यपीय-कृषिसूक्ति [श्लोक 610] में कहा गया है कि उनका विवरण अतु एवं देश की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर तथा परम्परा के क्रम में [परम्पर्यक्रमोद्भवम्] करना चाहिए। काल के विंश में इस सन्दर्भ में वसन्त, ग्रीष्म, हेमन्त एवं शिशिर भी अन्य उदाहरण काल का निर्देश किया गया है [श्लोक 620]। शाकादि के कृषि-कार्य के स्थान के सम्बन्ध में विशेष रूप से कहा गया है कि उसे बस्ती के समीप जमाशाय निकट होना चाहिए। इसका कारण यह था कि शाकादि की कृषि में देख-भाल एवं सिंचाई की विशेष आवश्यकता पड़ती थी। प्रयोग [परमल] आदि शाकों एवं कदली आदि फलों के उत्पादन के लिये घर, झरना, जलाशय-भूमि, क्रीडा-स्थल, उद्यान, बाग़ी एवं [इ]द के तट, जलाशय के [इ]द के भाग एवं उनके समीप के निचले भाग को उपयुक्त स्थान बताया गया है [श्लोक 663, 664]। शाकादि के सम्बन्ध में बीजस्थापन, तुणाविक्षेपण [निराना], तथा उनके पत्तों पर कीड़े [कीट] लगने की स्थिति में उन पर भस्म [राख] एवं धूलि के क्षेपण एवं उनको तुद्या [पुतार्] के लिए प्रयुक्त होने वाला बनाई-मिश्रित जल से सींचने का भी निर्देश किया गया है [श्लोक 648, 649]।

चरक-संहिता §27.238§ में इक्षु के केवल दो प्रकार बताये गये हैं ।

पर सुश्रुत §45.63§ ने उसके 12 नाम अथवा भेद बताये हैं । अष्टाङ्ग-संग्रह तथा अष्टाङ्ग-हृदय एवं उसके टीकाकारों ने इक्षु के सभी प्रकारों को नहीं गिनाया है । उन्होंने "आदयः §इत्यादि§ कहकर छोड़ दिया है । पर निष्पत्तुशेष में हेमचन्द्र §12वीं शताब्दी§ ने ग्यारह प्रकार के इक्षुओं का उल्लेख किया है¹ । श्री वल्लभगणि की टीका में वाचस्पति का उद्धरण देते हुए ये सभी भेद गिनाये गये हैं , यथा पुण्ड्र , भीस्क , शून्येश्वर , कोष्कार , शतघोर² , तापस , नेपाल , दीर्घात्र , काष्ठेक्षु , नीलघोर और खर्टी । ये नाम कहीं-कहीं कुछ अन्तर के साथ वही हैं जो सुश्रुत-संहिता में मिलते हैं । पर सुश्रुत-संहिता के सूचीपत्रक को वाचस्पति ने इक्षु का अलग भेद नहीं माना है । हेमचन्द्र ने भी अतिपत्रक को गन्ने का एक नाम माना है , भेद नहीं §अभिधान चिन्तामणि, 4. 260§ ।

1. तस्यैकादशभेदाः स्युः । हेमचन्द्र का निष्पत्तुशेष, श्रीवल्लभगणि की टीका §विक्रम संवत् की 17वीं शताब्दी§ के साथ, सम्पादक मुनिराज श्री पुण्यविजय जी एवं लालभाई दलपत भाई, भारतीय संस्कृत विद्यामंदिर, अहमदाबाद, 1968 , श्लोक 373 .
2. सुश्रुत-संहिता में इसे शतघोरक एवं अष्टाङ्ग-हृदय की टीकाओं में शतपर्व कहा गया है ।

रंग के आधार पर रेगात्रि की रजःपद्म पुण्य १५.५५१ का उल्लेख में ^कगौण्य को प्रवेक्ष एवं वार्षिक को नाले बताया गया है । यह नाम के कुमारपालचरित पर पूर्णलक्षणिक की टीका में रजःपद्म रंग के रंगों का भी उल्लेख मिलता है । रक्ष एवं अतिरक्ष के सम्बन्ध में रजःपद्म नाम भी टेम्बन्ड्र के अभिधान विन्तायण [५.२६०] में मिलता है । रजः का यह नाम पहले नहीं मिलता है ।

इस प्रकार पूर्व मध्यकाल में मन्त्रों के भेदों एवं उनके नामों को व्यवस्था दिया गया ।

रजःपद्म [तन्त्र] पौष्टि

अमरकोश एवं वराहमिहिर की बृहत्संहिता में रजः एवं अतर्ही ^४ का उल्लेख मिलता है । अमरकोश [२.५.१०७] में रजःपद्म या रजःपुष्पिका का भी उल्लेख मिलता है जो एक टीकाकार कुष्णमित्र [१३वीं शताब्दी ई०] के अनुसार सनई थी ^५ । यह आज भी उत्तर प्रदेश एवं

१. टेम्बन्ड्र का कुमारपालचरित, सम्पादक एल०बी०आर्ण्डत, अमरकोश प्राच्य विद्यासंशोधन मन्दिर, पृ० १६४, श्लोक ६९ पर टीका । यह मन्त्रा गुजरात के क्षेत्र में प्रचलित बताया गया है ।
२. बृहत्संहिता, ५.७५; १५.९, १४; २९.५; ४०.३ अन्वयित ।
३. वही, २९.६.
४. वही, २९.६; ४०.५; ४०.७.
५. अमरकोश [आचार्य कुष्णमित्र की टीका के साथ], सम्पादक सत्यदेव मिश्र मेलिशिया, १९७२, पृ० १७३.

कपास के लिये जितने नाम अमरकोश §2.4.116§ में मिलते हैं वे सभी हेमचन्द्र के अभिधान चिन्तामणि में तो नहीं, पर विष्णुशेष में मिलते हैं। तुम्हिकेरौ, समुद्रान्ता², कपासी, एवं चदरा। जंगली §वन्य§ कपास के लिये भारद्वाजी शब्द अमरकोश §2.4.116§ एवं विष्णुशेष §श्लोक 157§ दोनों में मिलता है। पर हेमचन्द्र के अभिधान-चिन्तामणि §4.205§ में कपास के लिये पिचव्यः शब्द भी मिलता है, जो अमरकोश में नहीं है। इसी प्रकार उनके विष्णुशेष §श्लोक 157§ में भी कपास के भद्रा प्रकार का उल्लेख मिलता है, जो चन्दनवीजिका के नाम से जाना जाता था। यह प्रकार अमरकोश में नहीं मिलता। इस प्रकार पूर्व मध्यकाल में कपास के वर्गीकरण में भी कुछ विस्तार मिलता है।

अभिधेयों से कृषि-उत्पादन पर प्रकाश

पूर्व मध्यकाल के अभिधेयों से कृषि से उत्पादन पर समुचित प्रकाश नहीं पड़ता। केवल कुछ अभिधेयों में ही हम कुछ अनाजों, फलों आदि के उल्लेख पाते हैं।

राजस्थान में पहले के जोधपुर राज्य के बाली जिले के एक ग्राम से मिले एक अभिधेय³ §विक्रम सं० 996§ में गोधूम, यव, मुद्गा एवं कपास का

1. वही, श्रुमिका, पृ० 11.

2. क्षीरस्वामी के अनुसार, इसके समुद्रान्ता नाम का एक सम्भावित उद्गारण इसका दूर तक प्रसरण §दूरप्रसरवाद वा§ रहा होगा अमरकोश, 2.4.116 पर टीका।

3. ई० आर्० 10, पृ० 24.

उल्लेख मिलता है । मारवाड़ के चौहानों के अभिलेखों में हम यव¹, 21
 युगन्धर्या² ॥ ज्वार ॥, गोधूम³, मुग ॥ मूँग ॥, चोषा⁵ ॥ धान ॥ के नाम
 पाते हैं । राजस्थान के एक अभिलेख⁶ में गन्ने ॥ इक्षु ॥ का भी उल्लेख मिलता है

गुजरात के सिकेडा नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख⁷ ॥ 7वीं शताब्दी
 से बाद का नहीं ॥ में त्रीहि का उल्लेख मिलता है । हेमचन्द्र की
देशीनाममाला ॥ 1. 15, 12 ॥ में पिण्डौरम् ॥ अनार ॥ का उल्लेख है, पर यह
 गुजरात के किसी अभिलेख में नहीं मिलता है ।

मालवा के परमारों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि धान, कोद्रव,
 तिल, मुद्ग ॥ मूँग ॥, त्रीहि, कणिक (Communi-Seed), आदि का
 उत्पादन उस क्षेत्र में होता था⁸ । इस क्षेत्र में गेहूँ और जौ के भी उत्पादन
 का साक्ष्य मिलता है⁹ । अफीम और नील की भी खेती होती थी¹⁰ ।

1. वही, जिल्द 11, पृ० 30, 51.
2. वही, जिल्द 11, पृ० 47.
3. वही, जिल्द 11, पृ० 56, 57.
4. वही, उपर्युक्त उद्धृत पृष्ठ ।
5. वही, उपर्युक्त उद्धृत पृष्ठ ।
6. ई०आई०, जिल्द 14, पृ० 300. मध्य भारत के कुछ अभिलेखों में भी इक्षु
 का उल्लेख मिलता है ॥ ई०. आई०, जिल्द 20, पृ० 131;
इंडियन एंटीक्वेरी, जिल्द 16, पृ० 208 ॥
7. ई०आई०, जिल्द 2, पृ० 24 ॥ पंक्ति 10 ॥ ।
8. ई०आई०, जिल्द 33, पृ० 195.
9. वही, जिल्द 14, पृ० 309.
10. वही ।

पर, जैसा कि हमीदा खातून नकवी ने निष्कर्ष निकाला है, लगभग 1200 ईसवी
 के पहले के स्रोतों में अफीम के उपयोग के साक्ष्य नहीं मिलते । संस्कृत कोशों

झुं एवं कपास की भी कृषि की जाती थी¹ । अभिलेखों एवं समकालीन साहित्यिक ग्रन्थों से पान , नारियल , खजूर , आम एवं महुये के उत्पादन की भी जानकारी मिलती है² ।

211

बुन्देलखण्ड का क्षेत्र अधिक उपजाऊ नहीं था । लेकिन चन्देल अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वहाँ भी अनाज के अतिरिक्त गन्ना , कपास , अफीम आदि की खेती होती थी³ । चन्देल नरेश परमर्दिदेव के महोबा दान-पत्र⁴ में झुं , कपास , पुष्पों के पौधों , तण सुन , आम एवं मधुका महुआ का उल्लेख मिलता है । इसी नरेश के पचार दान-पत्र⁵ में भी झुं, कपास एवं कोरडे कोद्व के नाम मिलते हैं ।

बंगाल में ब्राह्मणों को दान दिये गये भूमि क्षेत्रों में शालि के प्रचुर उत्पादन का साक्ष्य वहाँ के अनुलिया दान-पत्र⁶ में मिलता है । एक वर्मन् नरेश के अभिलेख⁷ १।।वीं-१२वीं शताब्दी से आम , पनस , गुवाक सुपाड़ी और नारिकेल नारियल के उत्पादन के सम्बन्ध में ज्ञात होता है ।

अमरकोश के बाद के अफीम के लिये "अहिफेन" शब्द मिलता है, और अमीर खुसरौ ने इसके लिये "कोफनार" शब्द दिया है । अफीम की खेती का विस्तार एवं प्रसार मध्यकाल में ही हुआ होगा । इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ़ साइंसेज, जिल्द १९ , नं० ३ १९८४, पृ० १३६.

१. वही ।

२. के०सी० जैन , मालवा धू दि एजेस, मोतीलाल बनारसीदास , दिल्ली , १९७२, पृ० ४९८.

३. ई०आई०, जिल्द १७, पृ० २०९; डॉ० अयोध्या प्रसाद पाण्डेय, चन्देलकालीन बुन्देलखण्ड का इतिहास , हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९६८, पृ० १९०.

४. ई०आई०, जिल्द १६ , पृ० १३-१४.

५. वही, जिल्द १०, पृ० ४८, पंक्तियाँ ८, १४.

६. इन्सक्रिप्शन्स आफ बंगाल, ३.८५-८६; रामचरित ३. १७ में सन्ध्याकर नन्दी ने भी धान के उत्पादन के कारण बंगाल के वरेन्द्री क्षेत्र की समृद्धि का उल्लेख है।

७. ई०आई० , जिल्द ३०, पृ० २६३.

212

प्राचीन चम्बा राज्य के एक अभिलेख¹ में "अल्लवाट" शब्द मिलता है, जिससे वहाँ
अदरक की खेती का अनुमान लगाया जा सकता है।

किसी क्षेत्र के अभिलेखों के नकारात्मक साक्ष्य के आधार पर यह नहीं
कहा जा सकता है कि वहाँ किसी फसल को नहीं उगाया जाता था। उदाहरणार्थ,
पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मगध में गन्ना की अच्छी खेती का उल्लेख कन्नौज नरेश
यशोवर्मन् १४वीं शताब्दी ईसवी के दरबारी कवि वाक्यतिराज - जो यथार्थ
चित्रण के लिये प्रसिद्ध है - के गौडवहो² में स्पष्ट रूप से मिलता है। पर
गुर्जर-प्रतीहारों एवं गाहड़वालों के अभिलेखों में हम इस अथवा किसी धान्य का
उल्लेख नहीं पाते³। इस प्रकार समकालीन साहित्यिक स्रोत कृषि-उत्पादन पर
अधिक प्रकाश डालते हैं।

कृषि-उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टता जानने का प्रयास

पूर्व मध्यकाल में कृषि-उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टता
जानने का भी प्रयास किया गया। जैन धर्म-ग्रन्थ धर्माभूत ११११ का
आशाधर ११२१-१३११ शताब्दी के विरचित टीका में मिलता है कि उत्तराप्रदेश में

1. जे०के० शर्मा, हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ दि चम्बा स्टेट में, सम्पादक वी०सी०
ओहरी, बुक्स एण्ड बुक्स, नई दिल्ली, १९८९, पृ० ७०.
2. गौडवहो, सम्पादक एन०जी०सूरी, प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, अहमदाबाद,
वाराणसी, १९७५, श्लोक ३९२.
3. बी०पी०मजूमदार ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि गाहड़वालों के अभिलेखों में
वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जबकि
राज्य इस की खेती के लिये प्रसिद्ध है;
आज यह सोशियो-ईकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नार्दर्न इंडिया १०३०-११९४, पृ० १८०. वास्तव में गाहड़वाल अभिलेखों में खेती से उत्पन्न होने वाली
वस्तुओं के उल्लेख की परम्परा ही नहीं मिलती।

धान्यों में गोधूम गोधूमा का प्राधान्य था, भारत के पश्चिमी भाग में इक्षु की खेती सुलभ थी, और पूर्वदिश में शालि आदि का प्राधान्य था¹। पर इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि गन्ने की खेती में केवल पश्चिमदेश का प्राधान्य था। अन्य ज़ोनों से बंगाल की प्रसिद्धि इस क्षेत्र में अधिक प्रतीत होती है²।

अपराक³ ने मगध को धान में समृद्ध बताया है। मानसोल्लास⁴ में कथिंग के धान की प्रशंसा मिलती है। पर अन्य क्षेत्रों में भी धान के उत्पादन किये जाने के साक्ष्य मिलते हैं। उदाहरणार्थ, हेमचन्द्र ने गुजरात में धान के खेतों का उल्लेख किया है, जिनकी रखवाली कृषकों की स्त्रियाँ करती थीं⁵। पर वास्तव में धान के लिये बंगाल सबसे अधिक प्रसिद्ध था। जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है, शालि के एक प्रकार पुण्ड्र का नाम ही पुण्ड्र देश के आधार पर पड़ा था।

1. उत्तरापथे गोधूमप्रधानानि धान्यानि । पश्चिमदेशे सुलभा/इक्षुः ।
पूर्वदेशो शालिमयादिप्रधानः । धर्माभूत सागार, सम्पादक कैलाशचन्द्र
शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, 1978, पृ० 163.

2. द्रष्टव्य आगे ।

3. याज्ञवल्क्य-स्मृति, 1.212 पर भाष्य ।

4. मानसोल्लास, विंशति 3.1347.

5. इण्डियन एंटीक्वरी, जिल्द 4, पृ० 74.

देखा जा चुका है, गन्ने के भी एक प्रकार का नाम पुण्ड्र था । इस प्रकार का गन्ना पुण्ड्र देश में ही विशेष रूप से उत्पन्न किया जाता रहा होगा ।

पूर्व मध्यकाल में कृषि से उत्पादन की स्थिति

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व मध्यकाल में कृषि का विस्तार हुआ एवं कृषि-उत्पादन में वृद्धि हुई । प्राचीन काल के वैद्यक ग्रन्थों—चरक-संहिता एवं सुश्रुत-संहिता — में मिलने वाले धान्यों, शाकों एवं फलों के नामों एवं प्रकारों की अपेक्षा पूर्व मध्यकाल के वैद्यक ग्रन्थों—वाग्भट प्रथम की अष्टाङ्ग-संग्रह-संहिता, वाग्भट द्वितीय का अष्टाङ्ग-हृदय आदि—तथा टीकाओं चक्रपाणिदत्त की चरक-संहिता पर टीका, अस्पृहत्त एवं हेमाद्रि की अष्टाङ्ग-हृदय पर टीकाओं — में उनके अधिक नामों एवं प्रकारों के उल्लेख मिलते हैं । उदाहरणार्थ, चरक-संहिता एवं सुश्रुत संहिता में शालि के क्रमशः 19 एवं 17 नामों एवं प्रकारों के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं । पर वाग्भट द्वितीय के अष्टाङ्ग-हृदय में इसके 30 नामों एवं प्रकारों को गिनाया गया है¹ । यही स्थिति अमरकोश और पूर्व मध्यकाल के कोशग्रन्थों— देववन्द के अभिधान चिन्तामणि एवं निघण्टुकोष, आदि — में मिलने वाले धान्यों, फलों आदि के नामों एवं प्रकारों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होती है² । अभिलेखों में, जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है, धान्यों, फलों आदि के नाम अधिक नहीं मिलते । फिर भी पूर्व मध्यकाल के द्वितीय चरण ख्रिस्त 10वीं-11वीं से 12वीं शताब्दी में ये अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मिलते हैं³ । इससे यह प्रतीत होता है कि इस काल के द्वितीय चरण में कृषि एवं इससे उत्पादन में विशेष विस्तार एवं वृद्धि हुई होगी ।

215
 इस काल में सामन्त शासकों, सरदारों एवं भूमिपतियों के एक विशिष्ट वर्ग के उदय के कारण उनके उपयोग के लिये शालि आदि उत्तम कोटि के धान्यों, फलों, शाकों आदि की आवश्यकता बढ़ी होगी। इस प्रकार उत्तम कोटि के धान्यों आदि का उत्पादन भी बढ़ा होगा। निम्नकोटि के धान्यों की फसलें सामान्य एवं गरीब लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उगायी जाती रही होंगी। पूर्व मध्यकाल में कोद्वे, चना एवं भैंस की कृषि में भी विस्तार के साक्ष्य मिलते हैं।

पूर्व मध्यकाल के कुछ श्रोतों में कृषि का अत्यधिक महत्त्व मिलना भी आर्थिक जीवन में कृषि का पलड़ा भारी होने एवं कृषि-उत्पादन की वृद्धि से संबंधित लगता है। कृषिपराशर श्लोक ३॥ में कहा गया है कि कृषि से सम्बन्धित व्ययित इस लोक में सर्वोच्च भूमति बन सकता है —
 कृष्यान्वितो हि लोके ऽस्मिन् भूयादेकश्च भूतिः। कृषि को "धन्या"
 धन्यः एवं "मेध्या" पावनः बताया गया है। वही श्लोक ४॥ पराशरस्मृति
 में भी कृषि को सभी वर्गों का सामान्य धर्म माना गया है। कृषिस्तु सर्ववर्णानां
सामान्यो धर्म उच्यते। अपराजित पृच्छा पृ० १८६-८८ के "शत्यावतार"
 अध्याय में भी कृषि की प्रशंसा मिलती है। इसमें कृषि को कलियुग में देवता
 की भाँति अवतरित होते बताया गया है।

पर पूर्व मध्यकाल में कृषि से उत्पादन निर्बाध नहीं था। अनावृष्टि, अतिविष्ट आदि प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त सैन्य/प्रचार, युद्धों आदि से भी कभी-कभी फसलों को विशेष क्षति पहुँचती थी। अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि के फलस्वरूप अकाल पड़ जाता था और विपन्न लोग अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाते थे। इससे भी कृषि-उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था।

इस काल के कुछ ज्ञोतों में कृषि के उपद्रवों के महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं । प्रजा को ईतियों से बचाने का आदर्श कालिदास के रघुवंश §I.63§ में मिलता है । अमरकोश §3.3.69§ में ईति शब्द का अर्थ उपद्रव या प्रवास §विदेश में रहना§ बताया गया है । निशीथ्यूर्णि §7वीं शताब्दी§ में कृषि को ईतियों से बचाने का उल्लेख मिलता है । कृषि की 6 ईतियों §सस्योपद्रवों§ को भट्टोटपल ने अपनी बृहत्संहिता पर टीका में गिनाया है² ।

अतिवृष्टि , अनावृष्टि , मूषक §चूहे§ , शलभ §पतंगे§ , शुक §तोते§ , और राजाओं का अधिक निकट रहना §अत्यासन्नाश्च राजानः§ ।

1. मधु सेन , ए कल्चरल स्टडी ऑफ दि निशीथ्यूर्णि , पृ0 193.

2. बृहत्संहिता , 5.52 पर भट्टोटपल । कामन्दक ने भी इसी प्रकार 6 ईतियों को गिनाया था - रघुवंश § 1.63§ की टीका में मल्लिनाथ/उद्धृत ।

नरपतिजयचरित्विरोदय¹ से ज्ञात होता है कि 12वीं शताब्दी तक आते-आते ईतियों की संख्या 7 मानी जाने लगी । इस ग्रन्थ में अन्तिम ईति ॥अत्यासन्नश्च राजानः॥ की जगह "स्वयं परचक्रं च" मिलता है । इस प्रकार अपने देश के राजा एवं बाह्य आक्रमणकारी के सैन्य प्रचार से कृषि की क्षति पहुँचती रही होगी । कल्हण की राजतरंगिणी ॥8.5॥ में राजकीय सेना द्वारा लूट-पाट का उल्लेख मिलता है । सोमदेव के नीतिवाक्यामृत² में भी लवन-काल में अपने राजा के सैन्य प्रचार से कृषि की क्षति का उल्लेख मिलता है । सोमेश्वर के मानसोल्लास³ ॥12वीं शताब्दी॥ में आक्रमणकारी राजा द्वारा शत्रु नरेश के देश में खेत में खड़ी फसल का अपहरण करना, खलिहान से अनाज उठा ले जाना, किसानों को बन्दी बनाना, जलाशयों को तोड़ना, पशुओं का हरण करना, गाँव में आग लगाना आदि उचित बताये गये हैं ।

1. वही, सम्पादक गणेशदत्त पाठक, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 1971, पृ० 109, श्लोक 15.
2. वही, अनुवादक एवं सम्पादक सुन्दरलाल शास्त्री, वाराणसी, 1976, पृ० 158.
3. मानसोल्लास, खण्ड 1, सम्पादक जी०के० श्रीगोण्डेकर, बड़ौदा, 1925, श्लोक 1034-43. द्रष्टव्य बी०एन०एस० यादव, एस०सी०एन०आई०, पृ० 223.

अध्याय 5

कृष्ण

कृषिक

कृषकों और कृषि-कर्मकरों से सम्बन्धित शब्दावली

अमरकोश¹ में कृषकों के लिये चार शब्द मिलते हैं — क्षेत्राजीव, कर्षक, कृषीवर्ग एवं कीनाश । बारहवीं शताब्दी में हेमचन्द्र ने अपने अभिधान चिन्तामणि² नामक कोश में इनके लिये सात शब्द दिया — कुटुम्बी, कर्षक, क्षेत्री, हली, कृषिक, कार्षिक एवं कृषीवल । हेमचन्द्र के अनेकार्थसंग्रह³ में कीनाश शब्द भी कर्षक के लिये दिया गया है । भट्टोत्पल ने बृहत्संहिता §5.29, 5.34 की टीका में कर्षक का अर्थ कृषिकर और कृषिकार बताया है । कृषिपराशर में कृषक §श्लोक 146, 163, कृषाण §श्लोक 165, 176, 192, 194, एवं कर्षक §श्लोक 215 शब्द मिलते हैं । काश्यपीय-कृषिसूक्ति में कृषिजीवी⁴ §श्लोक 188, कृषिकार §श्लोक 308, एवं कृषीवल §श्लोक 307 के उल्लेख हैं । 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में कश्मीर में, जैसा कि कथासरित्सागर⁵

1. वही, 2, 9, 6,

2. वही, 3, 554.

3. चौखम्बा संस्कृत सिरिज आफिस, वाराणसी, 1964, पृ० 107.

4. कृषिजीवी शब्द मनुस्मृति §3.155 में भी मिलता है ।

5. मोनियर विलियम्स, ए संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ० 276.

एवं राजतरंगिणी¹ से ज्ञात होता है, कार्शक² शब्द छोटे कृषकों के लिये प्रयुक्त होने लगा था । ये कृषक या तो स्वयं अपनी खेती करते थे या भूतकों द्वारा करवाते थे । अधिया-बटायी पर खेती करने वालों के लिये मनुस्मृति §4. 253§ में आर्थिक और याज्ञवल्क्य-स्मृति³ §3/वाराध्याय, श्लोक 166§ में अर्धसीरी शब्द मिलते हैं³ । मनु के भाष्यकार मेधातिथि⁴ ने आर्थिक शब्द का अर्थ कुटुम्बी⁵ और भूमि-कर्षक बताया है । हल जोतने वाले कर्मकरों के लिये भी पूर्व मध्यकाल में अधिक शब्द मिलते हैं । अमरकोश §2. 9. 64§ में इनके लिये हालिक एवं सैरिक शब्द मिलते हैं । पर छठी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के काल के साहित्य में हम इनके लिये लाड⁶, लोपजीवी⁷, वाह⁸, हलवाहक⁸, भाइल्ला⁹ आदि शब्दों

1. राजतरंगिणी, 5. 169.
2. कार्शक शब्द दिव्यावदान में खेती करने वाले के लिये मिलता है §मोनियर विलियम्स, उमर उद्धृत ग्रन्थ एवं पृष्ठ§ । इसी से कार्शक शब्द बना है जो छोटे कृषक का बोध कराता है । राजतरंगिणी के उमर उद्धृत श्लोक में यह शब्द निन्दापरक अर्थ में खेती कराने वाले कश्मीर के एक राजा के लिए प्रयुक्त किया गया है ।
3. अर्थास्त §2. 24. 16; 3. 11. 23; 3. 13. 9§ में इनके लिये अर्धसीतिक शब्द मिलता है।
4. मनु, 4. 253 पर ।
5. अर्थास्त के एक टीका^{का} पर, भट्टस्वामिन् §12वीं शताब्दी§ ने कृषि-फल का आधा भाग लेकर खेती करने वालों को "ग्राम्यकुटुम्बिनः" कहा है ।
जे० बी० ओ० आर० एस्०, जिल्द 12, भाग 2, पृ० 137.
6. बृहत्संहिता, 4. 9 पर भट्टोत्पल की टीका ।
7. मनु०, 9. 150 पर मेधातिथि ।
8. लक्ष्मीधर का व्यवहारकाण्ड, पृ० 402 §पादटिप्पणी 3§, 403
§पादटिप्पणी 2§, चण्डेश्वर का विवादरत्नाकर, पृ० 159.
9. हेमचन्द्र की देशीनाममाला, 6. 104.

को भी पाते हैं । लक्ष्मीधर §12वीं शताब्दी§ के व्यवहारकाण्ड §पृ० 401-2§ में हम बृहस्पतिस्मृति §16. 1-2§ का उद्धरण पाते हैं, जिसमें कृषि-फल का $1/3$ या $1/5$ भाग पाने वाले सीरवाहक भूतकों का उल्लेख है । ये भागभूत भी हल जातने वाले कर्मकर थे । अभिलेखा² में कर्षक, क्षेत्रकर, कुटुम्बी, आर्थिक, हारिक³ आदि मिलते हैं ।

ऊपर दिये गये शब्दों में से अधिकांश का सर्वत्र मिलने वाला कोई स्थिर अर्थ नहीं था, और वे कृषकों एवं कृषिकरों के विभिन्न स्तरों के प्रतीक नहीं कहे जा सकते हैं । सन्दर्भ के अनुसार उनके विभिन्न अर्थ मिलते हैं ।

उदाहरणार्थ, पराशर-स्मृति §2. 13, 16 इत्यादि§ में कर्षक शब्द सभी प्रकार के कृषकों एवं कृषिकरों के लिये प्रयुक्त किया गया है, पर कुष्मिराशर के एक श्लोक §215§ से यह संकेत मिलता है कि कृषक खेती कराने वाले थे और कर्षक उनके कर्मकर होते थे । यहाँ कृषकों के लिये कर्षक द्वारा मेधि-निर्माण का उल्लेख मिलता है । इसी प्रकार कृषक, कृषाण, कृषिकार एवं कृषीवल शब्द अधिकतर अपनी कृषि करने या कराने वालों के लिये प्रयुक्त किये गये हैं । पर बृहस्पति स्मृति में, जिसका उद्धरण लक्ष्मीधर के व्यवहारकाण्ड (पृ० 386) में भी मिलता है, कृषीवल शब्द

1. बृहस्पतिस्मृति, 15. 14.
2. धी०एन०एस०यादव, आई०एस०आर०, जिल्द 3, नं० 1, पृ० 47.
3. फोगेल, एंट्रीक्रिटीस आफ चम्बा स्टेट, पृ० 167.

कृषि-कार्य में लगाये जाने वाले भूतकों के लिये प्रयुक्त किया गया है । हालिक, 222 वाद्य, हलवाहक, लाङ्ग-लोपजीवी आदि शब्द पूर्व मध्यकाल में हल जोतने वाले कर्मकरों के लिये ही मिलते हैं । कीनाश को भी इस काल के कुछ कोशों में इसी प्रकार का कर्मकर बताया गया है । इस प्रकार पूर्व मध्यकाल में अपनी कृषि करने या कराने वाले एवं कृषि-कर्मकरों से सम्बन्धित शब्दावली में काफी विस्तार दृष्टिगोचर होता है, जो उस काल में कृषि के विकास एवं विस्तार का सूचक है ।

पूर्व मध्यकाल में, जैसा कि बी०एन०एस्० यादव² ने स्पष्ट किया है, आर्थिकों के वर्ग का काफी विस्तार हुआ । उनके अनुसार इसका सबसे महत्त्वपूर्ण साक्ष्य यह है कि पराशरस्मृति में आर्थिक की परिकल्पना एक मिश्रित जाति के रूप में की गयी है³ । इस प्रकार अधिया-बटाई की प्रथा का विशेष विकास हुआ । आर्थिकों को उपज का आधा भाग दिया जाता था । पर आर्थिक शब्द उपलक्षण से उन कृषकों का भी बोधक हो गया जिनको कृषिभूमि में आधे से कम भाग दिया जाता था⁴ । ये आर्थिक पूर्वोल्लिखित भागभूतों से भिन्न थे ।

1. कर्मकरस्तु कीनाशे भृत्ये वेतनजीविनि—विश्वप्रकाश कोश—महेश्वर सूरि/रचित

१शक सं० 1033१, पृ० 143, श्लोक 227.

2. आइ० एच० आर०, जिल्द 3, न० 1, पृ० 48-9.

3. वैश्यकन्यासमुद्भूतो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः ।

तो ह्यार्थिक इति ज्ञेयो भोज्यो विप्रैर्न संशयः ॥

४ब्राह्मण द्वारा वैश्य-कन्या से उत्पन्न सन्तान का संस्कार कर देने से वह सन्तान आर्थिक कहलाती है । इसका अन्त ब्राह्मणों को ग्राह्य होता है१ ।

पराशरस्मृति, 11.25

आर्थिकों को अपनी कृषि की व्यवस्था करने का पूर्ण या आंशिक अधिकार रहा होगा, पर भागभूत एक प्रकार के कर्मकर थे जिन्हें कृषक की व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता था । इसके अतिरिक्त आर्थिक अपने श्रम के अतिरिक्त हल, बैल एवं बीज में से भी सभी या उनमें से कुछ अधिया पर की जाने वाली कृषि में लगाते रहे होंगे ।

कुटुम्बी शब्द का भी पूर्वमध्यकाल में अर्थ-विस्तार दृष्टिगोचर होता है । प्राचीन काल में, जैसा कि प्रो० शिवेश चन्द्र भट्टाचार्य¹ ने स्पष्ट किया है, कुटुम्बी समूह गृहस्थ होते थे, जो केवल कृषि से ही नहीं अपितु व्यापार एवं कुसीद से भी सम्बन्धित होते थे । पर जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है, पूर्व मध्यकाल में कुटुम्बी मुख्य रूप से कृषि से ही सम्बन्धित हो गये और उनमें से बहुत से अधिया-बटाई पर काम करने लगे² । यह सामान्य स्वतंत्र कृषकों की स्थिति के ह्रास का सूचक है ।

कृषकों का वर्गीकरण

हल के आधार पर वर्गीकरण

शाकटायन व्याकरण³ की अमोघ-वृत्ति §नवीं शताब्दी§ नामक स्वोपज्ञ

1. सम ऐस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्राम्पर्स सेकेंड सेंचुरी बी०सी०टु सर्कि फोर्थ सेंचुरी ए०डी०, पृ० 129 और आगे, 248.
2. मनु 4. 253 पर मेधातिथि ।
3. शाकटायन व्याकरण, सम्पादक शम्भुनाथ त्रिपाठी, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी, 1944, पृ० 150, 2. 1. 196 पर स्वोपज्ञ टीका ।

टीका में हम कृषकों के एक वर्गीकरण का संकेत हल की संख्या के आधार पर पाते हैं :-

§1§ जिसके पास निज का बड़ा अथवा सामान्य हल न हो §अहलिः, अहलः²§

§2§ जिसके पास निज का पुराना, बिना हुआ बड़ा अथवा सामान्य हल हो
§दुर्हलिः, दुर्हलः§ ।

§3§ जिसके पास निजका बड़ा अथवा सामान्य उत्तम हल हो §सुहलिः, सुहलः²§ ।

§4§ जिसके पास बहुत से उत्तम हल हों §बहुहलिः पुस्त्यः § ।

हलों की संख्या मोटे तौर पर कृषिजीवियों की सामाजार्थिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा से सम्बन्धित थी । दण्डी §550-650 ई0§ के दशकुमारचरित² की एक कथा में मिथिला एवं पुण्ड्रदेश के क्षेत्र के एक गृहपति जनपद महत्तर का उल्लेख मिलता है, जिसे "शतहलि" नाम दिया गया है । यह शब्द इस बात का सूचक है कि वह जनपद-महत्तर एक बड़ा भूमिपति था जिसके पास सौ अच्छे हल थे, जिनसे वह कृषि कराता रहा होगा । इसी प्रकार इस ग्रन्थ³ में एक

1. पार्श्वनि अष्टाध्यायी, 6, 2. 187§ का अनुसरण करते हुये शाकटायन की अमोघवृत्ति में भी "हलि" और "हल" का अर्थ क्रमशः महत्तल और सामान्य हल बताया गया है । इसी प्रकार "जित्या" शब्द भी बड़े हल के लिये दिया गया है ।

2. दशकुमारचरित, सम्पादक एम0आर0 काले,
चतुर्थ संस्करण, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1966, पृ0 120
मूलग्रन्थ, 76 §नोदस§ ।

3. वही, पृ0 120

दुष्ट ग्रामणी ग्रामपति के अनन्तरीर नाम से यह संकेत मिलता है कि उसके पास अगणित हल थे । ऐसे ग्रामणी लोगों की तुलना मुगल काल के उन ग्राम प्रमुखों या ग्राम के पञ्चों से की जा सकती है जिन्हें मुकदम कहते थे । ये मुकदम नकद या अनाज में वेतन देकर कर्मकरों द्वारा अपना कृषि-कार्य कराते थे । उनके कर्मकर खेत जोतते एवं बोते थे और फसल को सींचते एवं काटते थे ।

मछारे निम्न स्तर के वे कृषक होते थे जिनके पास हल नहीं होता था । वे

1. इरफान हबीब, दि कॉम्प्लेज ईकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ

इंडिया, जिल्द 1 में, पृ० 221; वही, पेपर्स ऑन इंडियन

हिस्ट्री, सेंटर ऑफ़ ऐडवान्स्ड स्टडी इन हिस्ट्री (अलीगढ़

मुस्लिम यूनिवर्सिटी) द्वारा इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 52वें

सेशन (नई दिल्ली, 1992) में प्रस्तुत, पृ० 477-94.

भी माँग —जाँच कर अपना कृषि-कार्य कर लेते थे । राजशेखर की काव्य-मीमांसा में उद्धृत एक श्लोक से ऐसे दरिद्र किसानों की स्थिति का कुछ संकेत मिलता है । इसमें कहा गया है कि बलराम के पास हल है, शिव के पास एक बैल है, एवं विष्णु के पास एक तीक्ष्णतः क्रमपरिमिता भूमि है, और ऐसी स्थिति में दूसरे बैल के अभाव में इन दरिद्र कुटुम्बियों दरिद्र-कुटुम्बकम् की कृषि सम्भव नहीं हो सकती है । इससे यह संकेत मिलता है कि खेती के सभी साधनों— एक हल, दो बैल और भूमि—में से हल या बैल के न होने पर दरिद्र किसान एक दूसरे से माँग कर काम चला लेते रहे होंगे । इस परिस्थिति में हलसाझा की प्रथा भी प्रचलित रही होगी, जिसमें एक किसान के हल और दूसरे के बैल के माध्यम से दोनों की कृषि क्रिया सम्पन्न हो जाती रही होगी । इस प्रथा के अवशेष आधुनिक काल में भी पाये जाते हैं ।

-
1. काव्यमीमांसा, अनुवादक पं० केदारनाथ शर्मा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 1954, पृष्ठ 227.

अर्थशास्त्र §2.24.17§ में आने वाले "स्ववीर्योपजीविन्" शब्द का अर्थ भट्टस्वामिन् ने अपनी टीका में कायक्लेशमाश्रोपजीविनः केवल अपने शारीरिक श्रम से जीवोपार्जन करने वाले§ बताया है । इनके पास हल, बैल, खेत आदि नहीं होते थे और इनमें से कुछ को राजा— यदि उसके पास बीज, बैल आदि रहते थे और कर्मकर नहीं होते थे तो जिस भूमि पर वह कृषि नहीं करा पाता था उसमें से — कुछ भूमि कर्षण के लिये दे देता था¹ । इन्हें बीज, भक्त §इनके भोजन§ आदि पर होने वाले व्यय को काटकर उपज के शुद्ध लाभ में से 1/4 या 1/5 मात्र पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था । यह संदेहास्पद है कि अर्थशास्त्र में भट्टस्वामिन् द्वारा निर्दिष्ट प्रथा का उल्लेख² है । पर भट्टस्वामिन् की टीका के लक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पूर्व मध्यकाल में यह प्रथा धात थी और कुछ हद तक प्रचलित भी रही होगी । बड़े भूमिपति भी इस प्रकार कर्षण के लिये भूमिकर्मकरों को देते रहे होंगे ।

1. यदा तु बीजबलीवर्दादिकमस्ति न कर्मकरः तदा§ स्ववीर्योपजीविनः बीजाद्यभावेन कायक्लेशमाश्रोपजीविनश्चतुर्थेन पंचमेन वा बीजभक्तादिव्यय-विशुद्धेन वषेयुः । जे0बी0ओ0आर0एस0 , जिल्द 12 , भाग 2, पृ0 137.
2. द्रष्टव्य शिवेश भट्टाचार्य "लैण्ड सिस्टम एन्ड रेफ्लेक्टेड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र", दि इण्डियन ईकोनॉमिक एण्ड/सोशल हिस्ट्री रिव्यू, जिल्द 16, नं0 1, पृ0 86. इनके मतानुसार स्ववीर्योपजीवी उपज का 3/4 या 4/5 भाग स्वयं लेते थे और 1/4 या 1/5 भाग राजा को देते थे ।

आर्थिक स्थिति का आकलन मिलता है । इसके अनुसार, दस हल से सदा लक्ष्मी, पाँच से सदा धन, तीन से सदा पोषण, दो से सदा आत्मपोषण-मात्र, एवं एक से सदा अण की स्थितियाँ रहती हैं । इसे हल की संख्या से भूमि एवं उत्पादन के परिमाण के अनुमान के आधार पर किया गया मोटा आकलन ही माना जा सकता है ।

कृषि में किये जाने वाले श्रम के आधार पर कृषिजीवियों का वर्गीकरण

नवीं शताब्दी में मेधातिथि ने खेती में किये जाने वाले श्रम के आधार पर कृषिजीवियों को निम्नलिखित दो भागों में विभक्त किया था :-

- 1- स्वयंकृतया कृष्या जीवति — वे कृषिजीवी जो अपने व अपने परिवार के लोगों के श्रम से स्वयं कृषि करते थे ।
- 2- अस्वयंकृतयाऽपि कृष्या जीवति — वे लोग जो स्वयं व अपने परिवार के लोगों की सहायता से कृषि नहीं करते^{थे}, अर्थात् जो कर्मकरों आदि से कृषि कराते थे ।

सामान्यतः जिनके पास भूमि अधिक रहती रही होगी वे स्वयं कृषि न करके दूतरो से कराते रहे होंगे, तथा कम भूमि वाले लोग अपनी कृषि स्वयं तथा अपने परिवार के लोगों की सहायता से करते रहे होंगे ।

1. मनु 3. 155 पर मेधातिथि का भाष्य ।

2. श्रम के उपयोग के अभिस्तूयक के आधार पर आधुनिक काल में भारतीय कृषकों के वर्गीकरण के लिये देखिये उत्ता पटनाइक, दि जर्नल आफ पेजुंन्ट स्टडीस्, जिल्द 15, नं० 3 § 1988, पृ० 322.

वारतव में किसानों का अनुक्रम में वर्गीकरण संश्लिष्ट प्रकार का था । सबसे उच्च वर्ग के वे कृषक थे जिनके पास भूमि अधिक होती थी और जो कर्मकरों से कृषि कराते थे और / या आर्थिकों को कृषि हेतु भूमि देते हैं । दण्डिन् के दशकुमारचरित में उल्लिखित 100 हल वाले जनपद- महत्तर एवं अगणित हल वाले ग्रामणी ग्रामपति या ग्रामस्वामी बड़े भूमिपति कृषक थे, जो इसी प्रकार कृषि-कार्य कराते रहे होंगे । ग्रामों का दान पाने वाले लोग भी कभी-कभी बड़े भूमिपति के रूप में कृषि कराते रहे होंगे । बहुत से दानपत्रों में करों के साथ विष्टि बेगार लेने के अधिकार के अन्तरण के भी उल्लेख मिलते हैं । पर बड़े भूमिपतियों द्वारा अपने कृषि-कार्य में बेगार के उपयोग के अधिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं ।

उच्च वर्ग के कृषकों के बाद अनुक्रम में मध्यम वर्ग के कृषक रहे होंगे । इनके पास भूमि बहुत अधिक नरही होगी, और ये लोग विभिन्न हद तक स्वयं तथा अपने परिवार के लोगों की सहायता से कृषि करते हुये उसमें कर्मकरों को भी नियोजित करते रहे होंगे । पर उच्च वर्ग के लोगों — विशेष रूप से ब्राह्मणों — के लिये वर्ण-व्यवस्था के आदर्श के अनुसार कृषि-कर्म गर्हित माना जाता था । अतः इस श्रेणी के मध्यम वर्ग के कृषक भी कर्मकरों से कृषि कराते रहे होंगे, अथवा आर्थिकों को अपनी भूमि कृषि हेतु देते रहे होंगे । मध्यमवर्ग के निचले स्तर से सम्बन्धित निम्न जातियों के वे कृषक रहे होंगे, जो भूमि अपर्याप्त होने के कारण जीविकोपार्जन हेतु कुछ हद तक अपने से उच्च स्तर के कृषकों के लिये कर्मकर या आर्थिक के रूप में कृषि-कार्य करते रहे होंगे ।

इसके बाद निम्नवर्ग के कृषक रहे होंगे जिनके पास काश्तकार के रूप में बहुत कम भूमि रही होगी और ये दूसरों के आर्थिक या कर्मकर के रूप में अधिक कार्य करते रहे होंगे । कुछ लोग केवल दूसरों के लिये ही कार्य करने वाले भूमिहीन कृषक रहे होंगे । इनके लिये भट्टस्वामिन् की अर्थशास्त्र की टीका में "कायवशेषमानोपजीविनः" बताया गया है ।¹ जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इनमें से कुछ को कृषि-कर्मकरों के रूप में, कृषि-भूमि से सम्बन्धित कर दिया जाता था² ।

धान्योत्पत्ति एवं धान्य-संग्रह के परिमाण के आधार पर वर्गीकरण

कृषकों के वर्गीकरण का एक अन्य आधार धान्योत्पत्ति एवं धान्य-संग्रह का परिमाण भी था । पूर्व गद्यकाल के एक ग्रन्थ ब्रह्मपुराण³ में इस दृष्टि से 3 वर्गों की अवधारणा की गयी है —

॥१॥ गर्तधान्यधत्ता :- वे लोग जो अपनी कृषि से उत्पन्न अनाज को जमीन में गर्त गूँदखाना बनाकर रखते थे । इनकी धान्योत्पत्ति काफी अधिक होती रही होगी ।

॥२॥ कुसूलधनिन :- वे जो अपनी खेतों से उत्पन्न अनाज को खत्तियों में रखते थे । इनके पास पहले वर्ग की अपेक्षा कम धान्य रहता रहा होगा ।

1. द्रष्टव्य अमर ।

2. द्रष्टव्य अमर ।

3. ब्रह्मपुराण, सम्पादक तारणीश झा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १९७६, ४०. ५८.

§3§ कृषिपतधना :- ये लोग जो अपना धान्य धड़ों में रखते थे ।

ये सामान्यतः दरिद्र कृषक एवं कर्मकर रहे होंगे ।

स्वतन्त्र एवं अस्वतन्त्र का द्विविभाजन

आपस्तम्ब धर्मसूत्र पर हरदत्त § 12वीं शताब्दी की टीका में कृषकों का द्विविभाजन उनके स्वतन्त्र या अस्वतन्त्र होने के आधार ^{पर} ^{ता} मिलता है । इस प्रकार कुछ कृषक "स्वतन्त्र, क्षेत्रवान्" थे । इन्हें कृषि-क्षेत्र पर स्वामित्व के कुछ अधिकार रहे होंगे । ये अपने कीनाशों §हलवाहकों§ को पूर्व-कृष्ट क्षेत्र का कृषि-कार्य छोड़ने पर ताड़ित कर सकते थे । दूसरे प्रकार के कृषक वे थे जो "स्वतन्त्र क्षेत्रवान्" नहीं थे । ये किसी से भूमि प्राप्त कर काश्तकार के रूप में स्वयं या कभी-कभी हलवाहकों के द्वारा कृषि करते रहे होंगे । आर्थिक भी अस्वतन्त्र क्षेत्रवान् के अन्तर्गत ही माने जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें केवल खेत पर कृषि का ही अधिकार क्षेत्रस्वामी द्वारा दिया जाता था । अस्वतन्त्र क्षेत्रवान् यदि कीनाश §हलवाहक§ रखता था तो वह उसके काम छोड़ने पर उसको दण्डताड़न नहीं दे सकता था : केवल राजा ही उसे दण्डित कर सकता था ।

ब्राह्मण तथा अन्य वर्ग के कृषक

प्राचीन काल में ब्राह्मणों के लिये मनु आदि ने ^{हिं} निम्नाप्राय होने के कारण कृषि-कार्य अत्यन्त गर्हित माना था ² । प्राचीन परम्परा में ^प अध्यापन-कार्य, पुरोहित

1- आपस्तम्ब धर्मसूत्र, वाराणसी §1969§, 2. 11. 2 पर टीका ।

2- मेधातिथि ने §मनु 10. 85 पर§ मनु के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा है --

तत
सर्वासां वैश्यवृत्तीनां गर्हि^तरा कृषिः ।

के रूप में यजमानों के लिये यज्ञों के अनुष्ठान का कार्य, एवं योग्य व्यक्तियों से प्रतिगृह दान ग्राहण करना ब्राह्मणों की जीविका के साधन बताये गये थे । पर पराशरस्मृति लगभग 600 से 900 ई० के बीच² में इस आदर्श में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है । पराशर के अनुसार ब्राह्मण को अपने ऋद्धर्मा के साथ-साथ कृषि भी करना चाहिए³ । माधवाचार्य⁴ ने इस पर भाष्य करते हुए यह कहा है कि ब्राह्मण को अपने शूद्र शूश्रूषकों से कृषि कराना चाहिए । कृषि-कार्य ब्राह्मणों के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में मनु द्वारा आपद्धर्म के रूप में आपत्काल तक के लिये उचित माना गया था । पर पराशर ने ब्राह्मणों के लिये कृषि-कार्य को आपद्धर्म न मानकर उसे उनके मुख्य धर्म के रूप में पिहित किया है⁵ ।

इसके

- 1- ब्राह्मणों के ऋद्धर्म के लिये द्रष्टव्य मनु० 10.75 के अन्तर्गत उपर के तीनों कर्मों के अतिरिक्त अध्ययन, स्वयं यज्ञ करना, एवं दान देना था ।
- 2- पी०वी० काणे, हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, जिल्द 5, भाग 2, द्वितीय संस्करण [पूना, 1977], क्रोनोलॉजिकल टेबुल, पृ० 13.
- 3- ऋद्धर्माक्षितो विप्रः कृषिकर्म च कारयेत् — पराशर स्मृति, 2.2
- 4- पराशरस्मृति 2.2 पर माधवाचार्य ।
- 5- आपद्धर्मः कलौ मुख्यधर्मः ।
पराशर स्मृति . 2.2 पर माधवाचार्य ।

विहित जीविका के साधन सभी को उपलब्ध नहीं हो सकते थे । किन्तु एक कारण यह भी था कि ब्राह्मण भूमिपतियों के एक समुदाय का विकास पूर्व मध्यकाल में होने लगा था और उनके हित-संवर्धन के लिये इस प्रकार का परिवर्तन आवश्यक हो गया था । पूर्व मध्यकाल में ब्राह्मणों को दिये गये अनेक भूमि या ग्राम के दान — जो अभिलेखों से ज्ञात होते हैं —

ब्राह्मण भूमिपतियों के समुदाय के विस्तार की ओर संकेत करते हैं । पर भूमि का दान पाने वाले सभी ब्राह्मण बड़े भूमिपति नहीं हो सकते थे । कर्मकरों द्वारा कृषि कराना ब्राह्मणों के लिये सर्वोत्तम व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है । इस वर्ण के बड़े भूमिपति और मध्यम^म वर्ग के कृषक इस व्यवस्था का पालन करते रहे होंगे । पर ऐसे भी बहुत से ब्राह्मण थे जो साधन-सम्पन्न^न होने के कारण कर्मकर नहीं रख सकते थे । उनके लिये स्वयं कृषि-कार्य करने का उपदेश दिया गया था² । इस प्रकार के लोग निम्न श्रेणी के ही कृषक हो सकते थे ।

1- गोविन्दचन्द्र पाण्डे, काउण्डेराश ऑफ इंडियन कल्चर, जिल्द 2, नई दिल्ली, 1984, पृष्ठ 232.

वी०एन०एन० यादव एम०सी०एन०आई०, पृष्ठ 10.

2- स्वयं कृष्ये तथा धेये ।

पराशर स्मृति 2.6.

पराशर ॥2. 18॥ ने कृषि को क्षत्रियों के लिए भी उनके सामान्यतः विहित कर्म के रूप में माना है । इस वर्ण के भी भूमिपति और मध्यम वर्ण के कृषक कर्मकरों आदि से कृषि कराते रहे होंगे, और सामान्य लोग पूर्णतः आश्रितः स्वयं कर्षण करते रहे होंगे । वैश्यों के लिये तो कृषिकर्म, पशुपालन एवं वाणिज्य पहले से ही विहित कर्म थे । पराशर ने भी इसका अनुमोदन किया है ² । पूर्व मध्यकाल में वैश्यों की स्थिति में गिरावट के कुछ प्रमाण मिलते हैं ³ । इससे यह लगता है कि इस वर्ण के सामान्य कृषक काफी हद तक आश्रित कृषक हो गये होंगे ।

शूद्रों के लिये उनके सामान्य कर्तव्य के रूप में कृषि-कर्म का स्पष्ट विधान सबसे पहले पराशरस्मृति में ही मिलता है । आर० एस्० शर्मा के अनुसार शूद्रों का कृषक बनना पूर्व मध्यकाल के सामाजिक विकास की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी । पर द्विजशुश्रूषा या द्विज-सेवा के साथ ही किये गये कृषि-कर्म को धर्म के दृष्टिकोण से प्रशस्त माना गया है । इससे यह ज्ञात होता है कि शूद्र अधिकतर स्वतन्त्र कृषक न होकर कृषि-कर्मकर, आर्थिक आदि होते थे । ११वीं शताब्दी में अल्फ्रेड⁴ ने भी यह पाया कि शूद्र का कृषि-कार्य करना उचित नहीं माना जाता था ।

1. वही, 2, 19.

2. वही, 1, 70.

3. बी०एन०एस्० यादव, एस्०सी०एन०आई०, पृ० ११ और आगे ।

4. अल्फ्रेड स्नीज इंडिया, अनुवादक सखाउ, जिल्द 2, पृ० 131.

बृहत्साराशर-संहिता¹ एवं काश्यपीय-कृषिसूक्ति में भी सभी वर्गों के लोगों के लिये कृषि-कार्य विहित बताया गया है ।

कृषि-कर्मकर

वराहमिहिर के होराशास्त्र पर सूत्र की टीका से ज्ञात होता है कि कृषि-कार्य में मुख्य रूप से 2 प्रकार के कर्मकर लगाये जाते थे — एक तो सामान्य कर्मकर जो वेतन पाते थे² और आकास्मिक कर्मकर भी रहे होंगे, और दूसरे वे कर्मकर जो वृत्ति पाते थे³ । वेतन अनाज के रूप में अधिक प्रचलित रहा होगा । वृत्ति पाने वाले कर्मकरों के पोषण के लिये कुछ कृषि योग्य भूमि एवं / अथवा खलिहान में अनाज तैयार हो जाने पर उसके कुछ अंश दिये जाते रहे होंगे⁴ । कृषि से सम्बन्धित कर्मकरों में हलवाहक, हालािक या कीनाश के उल्लेख इस काल के ग्रन्थों में प्रायः मिलते हैं । इस काल के कुछ कोशग्रन्थों में कर्मकर शब्द का ही एक अर्थ कीनाश या हलवाहक मिलता है⁴ । इससे यह स्पष्ट है कि हलवाहक इस काल में

1. स्मृति-शास्त्र-सङ्ग्रहः, सम्पादक जीवानन्द विद्यासागर भट्टाचार्य, कलकत्ता, 1876.

2.कर्मकरवेतनकर्षणवापनसेवनादिकर्मकरवृत्तिवक्तव्यम्-वराहमिहिर³ के होराशास्त्र §18.9 पर सूत्र की टीका ।

3. इस प्रथा को हम कालान्तर की विकसित जमाननी व्यवस्था में भी पाते हैं ।

4. उदाहरणार्थ, कर्मकरस्तु कीनाशे भुत्ये वेतनजीविनि । महेश्वर सूरि का विश्वप्रकाश कोश §शक सं० 1033, चौखम्बा संस्कृत सिरीज, नं० 37, द्वितीय संस्करण, वाराणसी, 1983, पृ० 143, श्लोक 227.

सबसे प्रमुख कर्मकर था । यह कर्षण के अतिरिक्त बौने , सींचने , लवन आदि का भी कार्य करता रहा होगा । लेखमद्वति §पृ० 67§ एक पत्र के प्राप्त्य से ज्ञात होता है कि बड़े भूमिपतियों के स्थायी कृषिकर होते थे । इसके अतिरिक्त दासों को भी ~~कृषि~~ कभी-कभी कृषि-कार्य में नियोजित किया जाता था¹ । पर इस काल से कृषि में दास-श्रम का महत्त्व पहले की अपेक्षा काफी कम हो गया था² ।

धर्मशास्त्र ग्रन्थों में वेतन के अन्तर्गत ही वृत्ति का समावेश कर लिया गया है । लक्ष्मीधर §12वीं शताब्दी§ के कृत्यकल्पतरु के व्यवहार-काण्ड §पृ० 401, 402§ में बृहस्पतिस्मृति §16. 1, 2§ के श्लोक उद्धृत किये गये हैं । इनके अनुसार सीरवाहक, या हलवाहक दो प्रकार के होते थे — §1§ भक्तछादभृत, और §1§ उपधाभृत । प्रथम प्रकार के सीरवाहकों के लिये भोजन और कपड़े की व्यवस्था भी की जाती थी , और उनके द्वारा कृषि से उत्पन्न किये गये धान्य में से उन्हें 1/5 भाग भृति या वेतन के रूप में दिया जाता था । भोजन द्वारा भृत होने का अर्थ यह भी हो सकता है कि उनके तथा उनके परिवार के पोषण के लिये कुछ कृषि-भूमि उपयोग के लिये वृत्ति के रूप में दे दी जाती थी । दूसरे प्रकार के वे सीरवाहक होते थे जो अपने उत्पन्न किये गये अनाज में से 1/3 भाग पाते थे । इनके लिये भोजन एवं कपड़े की व्यवस्था नहीं की जाती थी । नारद §9. 3§ के अनुसार जिनकी भृति अनिश्चित होती थी उन्हें उपज का दसवाँ भाग दिया जाता था ।

1. उदाहरणार्थ लेखमद्वति , पृ० 44, 45.

2. बी०एन०एस्०यादव , आई० एच० आर० , जिल्द 5 , नं० 1-2.

कृषि-कर्मकर प्रायः शुद्र वर्ण के ही लोग होते थे । धर्मशास्त्र ग्रन्थों में शुद्र आर्थिक एवं भूमि-कर्मक का विशेष उल्लेख मिलता है । पराशरस्मृति के भाष्यकार माधवाचार्य ने ब्राह्मणों के लिये शुद्र कृषकों द्वारा खेती कराने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है । काश्यपीय-कृषिसूक्ति³ में तो यह कहा गया है कि प्रायः गाँवों में सर्वत्र शुद्र लोग भृत्य कहे जाते हैं, और केवल शुद्रों को ही कृषि-कार्य में भृत्य के रूप में नियोजित करना चाहिए — अन्य जातियों के लोगों को नहीं । इस प्रकार इस ग्रन्थ में शुद्रों को ही कृषि-कार्य में नियोजित करने की परम्परा का उल्लेख मिलता है, जो पहले से ही चली आ रही थी । पर इस ग्रन्थ में ऐसे शुद्र कृषकों के भी उल्लेख मिलते हैं जो भृत्य या कर्मकर न रहे होंगे⁴ । भूमि-दास एवं ग्राम-दास की परम्परा का काफी विस्तार हुआ (जिन ब्राह्मणों पूर्व मध्यकाल में ब्राह्मणों को/जनजातियों के क्षेत्रों में भूमि मिलती थी, वे उन लोगों का उपयोग कृषि - कर्मकर के रूप में करते रहे होंगे । काश्यपीय-कृषिसूक्ति § श्लोक 187-88 § में भी व्याध आदि एवं आखेट करने वाले लोगों, जो जंगलों में रहते थे, को कृषिजीवियों में सम्मिलित किया गया है । गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल में लोहे के अपेक्षाकृत व्यापक प्रयोग के कारण कृषि का विस्तार हुआ, और शुद्र दास एवं कर्मकर तथा जनजातियों

1- मनु 4, 256 पर मेधातिथि ।

2- पराशर-स्मृति, 2. 2 पर माधवाचार्य ।

3- प्रायो ग्रामेषु सर्वत्र भृत्याः शुद्राः प्रकीर्तिताः । ते एव कृषिकार्येषु योक्तव्या नान्यजातयः ॥ वही, श्लोक 211-12,

4- उदाहरणार्थ, वही, श्लोक 208.

के लोग कृषक के रूप में परिणत होने लगे । स्कन्द-पुराण में ब्राह्मणों को ग्रामों के साथ अटवीज ¹ अटवीज शूद्रों के दान की एक कथा मिलती है । ये अटवीज वन में होने वाले शूद्र जन-जातियों के लोग रहे होंगे । जनजातियों के लोगों को जातिप्रधान सामाजिक ढांचे में भी स्थान दिया गया है । विवेकानन्द ³ ने यह सिद्ध कर दिया है कि लगभग 600 ई० से 1200 ई० के काल में अस्पृश्य जातियों की संख्या में काफी विस्तार हुआ, जिनमें से बहुत सी जनजातियों के लोगों को हिन्दू समाज में सम्मिलित करने के फलस्वरूप बनी थीं । इरफान हकीम ⁴ के अनुसार ये अस्पृश्य जातियों के लोग निम्न कार्यों को करते थे और कृषि-कार्य के समय उन्हें कर्मकर के रूप में नियोजित किया जाता था । उनके मत से लोग कृषक नहीं बन सकते थे । पर वृत्ति के रूप में उन्हें भी कुछ कृषि-भूमि मिल सकती थी ।

कृषक अनुक्रम में उर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी गतिशीलता

कश्मीर के इतिहास से ज्ञात होता है कि कुछ बड़े और समृद्ध कृषक कहीं-कहीं अपनी शक्ति बढ़ाकर सामन्ती सरदारों के तुल्य हो जाते थे । वहाँ के नरेशों की नीति यह थी कि कृषक आवश्यकता से अधिक अनाज एवं बैल न रख सके, क्योंकि वे अधिक सम्मान होने पर राजा की शक्ति को चुनौती

1. आर० एस० शर्मा, शुद्धात इन ऐंजेल इंडिया, पृ० 234-35.
2. बी०एस०एस०यादव द्वारा उद्धृत, एस०सी०एस०आई०, पृ० 164 और आगे, स्कन्दपुराण ब्रह्मखण्ड 3. 2. 35. 44 और आगे ।
3. विवेकानन्द झा, "स्टेज्स इन दि हिस्ट्री आफ अनटचेबुल्स", आई०एस०आर०, जिल्द 2, नं० 1, पृ० 28-31.
4. प्रजीडेन्स रेड्देन, इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, 43वां सेशन कुस्सेत्र, 1982, पृ० 22.

देने वाले डामर बन जाते थे¹। डी० डी० कोसम्बी के विचार से ये डामर सामन्ती सरदार होते थे²।

पर जो मध्य वर्ग या निम्न वर्ग के कृषक थे उनकी स्थिति गिरने लगी। वैश्यों की स्थिति में ह्रास को इसी प्रवृत्ति से सम्बद्ध माना जा सकता है। स्कन्द पुराण §3. 2. 39. 291-92§ में मिलता है कि उनमें से कुछ लोग राजपूतों §राजपूत सरदारों§ के आश्रित हो जायेंगे। अल्ब्रेक्नी³ ने भी वैश्यों और शूद्रों में बहुत अन्तर नहीं देखा। शूद्रों की स्थिति कुछ ऊपर उठी और वे कृषि में सम्बन्धित होने लगे, पर उनमें से भी अधिकांश कृषिकर्मकर और आश्रित कृषक रहे होंगे⁴। मध्य और निम्न वर्ग के कृषकों की स्थिति में गिरावट का मुख्य कारण अपेक्षाकृत बन्द कृषिप्रधान एवं सामान्ती व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि में एक स्तर का प्रवर स्वत्व प्राप्त करने वाले या उसका दावा करने वाले मध्यस्थों—भूमि-दान या ग्राम-दान प्राप्तकर्ताओं, ग्राम-स्वामियों, सरदारों, छोटे-छोटे राजाओं—के वर्ग का उदय था⁵। इसके कारण, जैसा कि पहले भी देखा जा चुका है § अध्याय 1 §, भूमि में कृषकों के स्वत्व प्रक्षीण हुए होंगे। और ये बड़ी संख्या में आश्रित कृषक हो गये होंगे। इस स्थिति की ओर संकेत

1. राजतरंगिणी, 4. 347-448.

2. डी० डी० कोसम्बी, डी०एन० आ द्वारा सम्पादित ग्रुडल सोशल फार्मेशन इन अर्ली इंडिया §वाणस्प्य पब्लिकेशन, दिल्ली, 1987§ में, पृ० 138.

3. अल्ब्रेक्नीज इंडिया, 2, पृ० 136; इस सन्दर्भ में उल्लिखित वैश्य सामान्य कृषक रहे होंगे।

4. लक्ष्मीधर §12वीं शताब्दी§ ने कृत्यकल्पतरु के गृहस्थकाण्ड §पृ० 380§ में शूद्रों

॥ 12. 3. 28, 33 ॥ के अनुसार पहले के काल में कुटुम्बी कृष्क समूह होते थे ,

पर कलियुग में वे भिक्षुओं की भाँति दरिद्र हो जायेंगे । विविधतीर्थकल्प

॥ पृ० 39 ॥ में भी मिलता है कि राजाओं के उत्पीड़न एवं शोषण के कारण कुटुम्बी

॥ कुटुम्बिणों ॥ दास के समान ॥ दासप्याया ॥ हो जायेंगे ।

राजस्थान,¹ गुजरात,² और उड़ीसा³ या उसके आस-पास के क्षेत्र के 11वीं - 12वीं शताब्दी के कुछ अभिलेखों में भी कुटुम्बिकों के , अकेले या भूमि के साथ, दान-के उल्लेख मिलते हैं । ये भी निम्न स्तर के कृषकों की प्रतिबद्धता एवं उनकी स्थिति में गिरावट के सूचक हैं । पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में अपेक्षाकृत अधिक कृषि-उत्पादन , व्यापार , के कुछ विकास , एवं सिक्कों के कुछ अधिक प्रचलन के कारण, विशेष रूप से नगरों एवं बड़े मार्गों के आस-पास के ग्रामों में, बन्द आर्थिक व्यवस्था अपेक्षाकृत ढीली हुई होगी , और कृषकों की स्थिति कुछ सुधरी होगी : उनकी प्रतिबद्धता में कुछ कम होने लगी होगी⁴ ।

कृषकों से लिये जाने वाले दैय

पूर्व मध्यकाल के बहुत से अभिलेखों में हम भाग ॥ कृष्ट क्षेत्र की उपज का भाग ॥ भोग ॥ समय-समय पर दैय फल, फूल आदि ॥ एवं अन्य करों के उल्लेख पाते हैं ।

1. द्रष्टव्य बी०एन०एस० यादव, इंडियन हिस्ट्री कौंस ॥ 41वां सेशन- 1980 ॥ के रीजेंट इंडिया सेक्सन का प्रेसीडेंशियल ऐड्रेस, पृ० 39 . .
2. वही ।
3. ई०आई० , जिल्द 3, पृ० 312-314, कीलहार्न ने इस अभिलेख के अनुवाद में "कुटुम्बिकानाम्" का अर्थ गृहदास किया है ॥ वही पृ० 314 ॥; पर यह ठीक नहीं लगता ।
4. आर०एस० शर्मा, इण्डियन एक्स्प्लोज़, ॥ द्वितीय संस्करण ॥ पृ० 198 और आगे ;

कई विद्वानों¹ द्वारा इनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है । अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में करों की संख्या काफी बढ़ गयी । इसके अतिरिक्त हम कर के ढाँचे में भी विविधता², विस्तार एवं कुछ परिवर्तन तथा करों में वृद्धि के साक्ष्य पाते हैं । प्राचीन काल में षड्भाग राजभाग के रूप में प्रचलित था । यह उपज का छठा भाग था । पर 12वीं शताब्दी में भट्टस्वामिन्³ ने यह कहा कि षड्भाग राजभाग के रूप में देश-प्रसिद्ध तृतीय, चतुर्थादि भाग का उपलक्षण है । इसी सन्दर्भ में भट्टस्वामिन् ने यह भी कहा है कि कुछ लोग षड्भाग को अधिक दिया जाने वाला^{भाग} / अधिकदेयभाग⁴ मानते हैं जो उनके अनुसार समीचीन नहीं था । इससे यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में दो प्रथाएँ हो गयी थी । एक के अनुसार षड्भाग कृष्ट भूमि पर मुख्य कर था, जिसके नाम पर राजा की इच्छानुसार अथवा कुछ दद तक भूमि के प्रकार के आधार पर तृतीय चतुर्थादि भाग लिये जाने लगे, और दूसरी के अनुसार यह

1. उदाहरणार्थ, यू०एन० गोपाल, हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम, पृ० 290 और आगे ; लल्लनजी गोपाल, दि इकोनॉमिक लाइफ आफ नार्दर्न इण्डिया, अध्याय 2, बी० एन० एस० यादव, एस०सी०एन०आई०, पृ० 288 और आगे ।
2. नवीं शताब्दी में मनु के भाष्यकार मेधातिथि ने यह कहा कि राजग्राह्य करों के विभिन्न देशों में विभिन्न नाम एवं रूप थे— बलिप्रभृति^{ती} राजग्राह्यकरना-मानि देशभेदे सूपमाणवकवत्प्रसिद्धानि । मनु० 8. 307 पर मेधातिथि । बलि का अर्थ उन्होंने धान्य आदि का छठा भाग बताया है ; वही उपरोक्त उद्धृत स्थल ।
3. जे०बी०ओ० आर०एस०, जिल्द 11, भाग 3, पृ० 83.
4. वही, पृ० 83

अतिरिक्त देय था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अलेक्जेंडरी¹ ने भी षड्भाग को, भूमि एवं चरागाह से सम्बन्ध करके अतिरिक्त, एक सुरक्षा-कर के रूप में बताया है, जिसे लोगों को देना पड़ता था। अलेक्जेंडरी के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि भूमि-कर² या चरागाह-कर के अतिरिक्त सुरक्षाकर भी पूर्वमध्यकाल में कुछ क्षेत्रों में प्रचलित हो गया था। इससे कृषकों पर कर का बोझ बढ़ा होगा।

स्थानीय अधिकारियों के निमित्त देयों को भी उल्लेख हम पूर्व मध्यकाल के स्रोतों में पाते हैं। कलचुरियों³ के कुछ अभिलेखों में पट्टकिलादाय (पट्टकिल को देय कर), दुस्तसाध्यादाय या दुष्टसाध्यादाय (दुष्टसाध्य/नामक अधिकारी, जो फौजदारी से सम्बन्धित प्रशासन का प्रभारी रहा होगा,

1. अलेक्जेंडरीज इंडिया, अनुवादक ^{सम्राट} ~~सम्राट~~, अध्याय 67, पृष्ठ 149. अलेक्जेंडरी के अनुसार ब्राह्मण इन करों से मुक्त थे। पर पराशरस्मृति §2.17§ में कृषि करने वाले ब्राह्मणों के लिये भी राजा को षड्भाग देने का विधान किया गया है।

2. लेखमस्मृति में भूमिकर के लिये दानीभाग वही, पृ० 6, 17, 18 इत्यादि मिलता है। गुजरात के चौलुक्य अभिलेखों में भी यह शब्द मिलता है।

§मोघाल, हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम, पृ० 256§। कर शब्द के विविध अर्थ बताये गये हैं। कुछ स्रोतों में यह भूमिकर भी माना गया है ^{लेख} ~~लेख~~ लज्जी गोपाल, दि ईकोनॉमिक लार्डफ आफ नार्दर्न इण्डिया, पृ० 37-38.

3. ^{लेख} ~~लेख~~ लज्जी गोपाल, वही, पृ० 63.

देय कर, आदि के उल्लेख मिलते हैं । चाहमानों¹ के अभिषेखों में भी
 ॥१॥, तेलहथ ॥शाल्यहस्त॥ एवं बलाधिप नामक अधिकारियों हेतु तलाराभाव्य,
 दयाभाव्य, एवं बलाधिपाभाव्य के उल्लेख मिलते हैं । इनका शुल्क-शाला में
 म्रित शुल्क में भाग होता था । चन्देल अभिषेखों से ज्ञात होता है कि राज्यस्य,
 वी के अधिकारी ॥आटविक॥, एवं चाट ग्राहों से कुछ देय के अधिकारी होते थे² ।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि क्षेमेन्द्र ॥१॥वीं शताब्दी की नर्ममाला³ से
 पता होता है, कि नियोगी ॥ग्राम का स्थानीय राजस्व अधिकारी॥ ग्राम के
 नातियों को आतंकित कर उनसे अनधिकृत रूप से भी अपने लिये बहुत सा सामान
 व धन ले लेता था । इससे भी लोगों का उत्पीड़न होता था । अधिकारियों
 का कृषकों से ॥काष्किम्यः॥ अनधिकृत रूप से धन-ग्रहण करने का उल्लेख चण्डेश्वर
विवाद-रत्नाकर, पृ० ६१॥ में भी मिलता है । चण्डेश्वर ने ऐसे अधिकारियों
 हटा देने की सलाह दी है । चाटों, लेखकों एवं गणकों से प्रजा की रक्षा की
 आवश्यकता पर प्राचीनकाल में याज्ञवल्क्य-स्मृति में भी ध्यान दिया गया था⁴ ।

देशरथ शर्मा, अली चौहान डिनेस्टोज, पृ० २०७-११.

लल्लनजी गोपाल, उमर उद्धृत ग्रन्थ, पृ० ६२.

देशोपदेश-नर्ममाला, नियोगी पर दिये गये श्लोक, बी० एन० एस्० यादव,
एस्० सी० एन० आर्क, पृ० २३८.

याज्ञवल्क्य-स्मृति, १.३३६ एवं उस पर मिताक्षरा टीका ।

मानसार¹ के अनुसार चण्डी नरेश, महाराज या अभिराज, नरेन्द्र, पाण्डिर्गक और पट्टधर क्रमशः उपज का $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$, एवं $\frac{1}{3}$ भाग राजस्व के रूप में ग्रहण करते हैं। इनके नीचे क्रमशः गण्डलेश, पट्टभाक्, प्राहारक एवं अस्त्रग्राह वतारौ गये हैं, जो सन्दर्भ के अनुसार, उपज का क्रमशः और अधिक भाग ग्रहण करते रहे होंगे। इस प्रकार मानसार में क्षुद्रभूपालों ² क्षुद्राश्व भूपालाः का उल्लेख है जो सबसे अधिक कर लेते रहे होंगे, क्योंकि सामन्ती व्यवस्था में उन्हें अपने स्वामी नरेश को कुछ कर के रूप में देना होता रहा होगा, और उस नरेश को अपने स्वामी नरेश को कर देना पड़ता रहा होगा। लेखपद्धति ³ पृ० 19, पंक्ति 4 के एक मानक दस्तावेज में एक राणक द्वारा उपज का $\frac{2}{3}$ भाग लेने का भी उल्लेख मिलता है। इस तरह नीचे से लेकर ऊपर तक एक सामन्ती शृंखला रही होगी, जिसकी कड़ियाँ कहीं कम रही होंगी और कहीं अधिक।

ऊपर वर्णित परिस्थितियों में सामान्य कृषकों पर करों एवं देयों का बोझ अधिक हो गया होगा। करगार से कृषकों के उत्पीड़न के उल्लेख बुद्धघोस की समन्तपासादिका³, पाँचवीं शताब्दी, बृहन्नारदीय पुराण ॥38, 87॥, आदि में मिलते हैं। अपराजितपृच्छा⁴ में राजग्राह्य करों के बोझ से सारी प्रजा

1. मानसार, सम्पादक पी० के० आचार्य, पृ० 284, श्लोक 29 और आगे, 36.
2. वही, पृ० 285, श्लोक 38. बी० एन० एस० यादव, एस०सी० एन० आई०, पृ० 297, 298, 320, 321.
3. समन्तपासादिका, द्वितीय भाग ॥पटना, 1965॥, पृ० 686-87
4. अपराजितपृच्छा, पृ० 186, श्लोक 13.

के उत्पीड़न का उल्लेख मिलता है । तौमप्रभाचार्य के कुमारपालप्रतिबोध¹ में तत्कालीन कर-व्यवस्था को रकत घसने वाली (शोषण करने वाली) बताया गया है । व्याकर § 12वीं शताब्दी के सुभाषितरत्न-कोष² में संग्रहीत एक श्लोक में भी भोगपति द्वारा नियुक्त किसी क्षत्र का शासक या राजा से ग्राम के भोग का अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति³ द्वारा गाँव के कृषकों के उत्पीड़न एवं शोषण का साक्ष्य मिलता है । पर उसमें यह भी मिलता है कि गाँवों में रहने वाले कुछ परिवार (कुल) अपनी वंशानुगत भूमि के कारण अत्यन्त विपन्न हो जाने पर भी ग्राम नहीं छोड़ते थे । भोगपतियों द्वारा ग्राम के लोगों के उत्पीड़न का उल्लेख हम बाण के हर्षचरित⁴ में भी पाते हैं । भोगपति, भौगिक और भोगी सामन्ती अनुक्रम में निम्नतम स्तर पर थे⁵ । इस प्रकार सामन्ती व्यवस्था के विकास के फलस्वरूप कृषकों का शोषण ए बढ़ा होगा । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि किसानों के प्रति राजाओं की नीति

-
1. राहुल सांकृत्यायन द्वारा उद्धृत, हिन्दी काव्यधारा, पृ० 416.
 2. सुभाषितरत्नकोष, सम्पादक डी० डी० कोसम्बी एवं वी० वी० गोखले, हरवर्ड, 1957, श्लोक 1175.
 3. मिताक्षरा में मिलता है कि भूमिदान का अधिकार भूपति का ही होता है, भोगपति का नहीं ।
 4. हर्षचरित, सम्पादक पी० वी० काणे, पुनर्मुद्रित, दिल्ली, 1973, पृ० 58.
 5. बी० एन० एस० यादव, प्रजीडेंशल सेड्रेस § रेंशेंट इंडिया सेक्शन §, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस § 41वाँ सेशन §, पृ० 56-57.

केवल शोषण की ही नहीं थी । उनके रक्षण और पालन पर भी उस काल के साहित्य में काफी बल दिया गया है*। जिनसेन §9वीं शताब्दी के आदि पुराण §42, 139 और आगे § में कृषकों के रक्षण-पालन को महत्वपूर्ण बताया गया है । भोज §11वीं शताब्दी के युक्तिकल्पतरु §पृ० 6 में यह कहा गया है कृषि, जो सभी सम्पदाओं का मूल है, की वृद्धि के लिये प्रत्येक ग्राम में कृषकों का संरक्षण करना चाहिए । सोमदेव सूरि §10वीं शताब्दी के नीतिवाक्यामृत §19, 15, 16 में भी कहा गया है कि किसानों की कच्ची फसल कटाकर कर-ग्रहण करना उनको दूसरे देश में उद्वासित कर देता है और पकी हुई फसल के काटने के समय सैन्य-प्रचार करना फसल को नष्ट कर दुर्भिक्ष उत्पन्न कर देता है ।

इस प्रकार हम किसानों के रक्षण-पालन की तथा उनके शोषण की, इन दोनों विरोधी प्रवृत्तियों के साक्ष्य पाते हैं । स्थानीय कृषि-प्रधान आर्थिक व्यवस्था के बनाये रखने के लिये किसानों का रक्षण-पालन आवश्यक था । हम उनकी गतिशीलता पर नियन्त्रण लगाने के भी प्रयास पाते हैं । पर सामन्ती युग में विलसिता, दानशीलता एवं सैन्य-व्यय के बढ़ने के कारण किसानों का शोषण भी होता था । कुछ हद तक इसी प्रकार की स्थिति हम मध्य-युगीन योरोप में भी पाते हैं, जहाँ सामन्तों द्वारा आश्रित कृषकों का रक्षण-पालन करने के साथ-साथ उनसे आज्ञा पालन कराने और उनका शोषण एवं उत्पीड़न करने की प्रवृत्तियाँ साथ-साथ प्रचलित थीं² ।

1. बी० एन० एस० यादव, एस० सी० एन० आई०, पृ० 163 और आगे ।

2. मार्क ब्लाश, फ्यूडल सोसाइटी, जिल्द 1, पृ० 279, बी० एन० एस० यादव द्वारा उद्धृत, एस० सी० एन० आई०, पृ० 170-71.

कृषि-कार्यों में विधित (बेगार) एवं श्रम-सेवा § *labour service* § के प्रचलन के सम्बन्ध में विवाद है । आर० एस० शर्मा, बी० एन० एस० यादव आदि के अनुसार इनका प्रचलन कुछ हद तक पूर्व मध्य काल में भारत में था । पर कुछ विद्वान इसे नहीं मानते हैं । इस सन्दर्भ में कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जिनके आधार पर आगे विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

ज्योतिष-शास्त्र के हल योग के फल के सन्दर्भ में कल्याण वर्मा की सारावली, जिसकी रचना सम्भवः ^ज गुजरात में 9वीं शताब्दी में हुयी, में मिलता है कि इस ग्रह-योग में उत्पन्न होने वाले लोग दरिद्र एवं दुःखी प्रेक्ष्य कृषक होते हैं¹ । इस ग्रह-योग का फल 6ठीं शताब्दी के ज्योतिषशास्त्रज्ञ वराहमिहिर ने अपने बृहज्जातक में केवल कृषिकृत् (कृषि करने वाला) होना बताया था² । पर भूमि के साथ प्रेक्ष्य कृषकों के चार कुलों का एक नरेश द्वारा एक ब्राह्मण को दान करने का उल्लेख एक भूमिदान-पत्र³ में भी मिलता है, जिसकी तिथि 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच बतायी गयी है और जो गोवा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है । ज्योतिष के कुछ अन्य ग्रन्थों⁴ में प्रेक्ष्य को अस्वतन्त्र § *प्रेक्ष्यकमस्वतन्त्रम्* § एवं अपने

1. वहवाशिनो दरिद्राः कृषीबला दुःखिताश्च सोदवेगाः ।

बन्धुसहृत्संत्यक्ताः प्रेक्षया हलसंशिता पुरुषाः ॥ सारावली, 21.34.

2. बृहज्जातक, 12. 13.

3. ई० आई०, जिल्द 33. नं० 53; बी० एन० एस० यादव द्वारा उद्धृत, प्रेसीडेंशियल ऐंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, दिसम्बर 1980, § 41वां सेशन §, बम्बई, पृ० 24.

4. यवनजातक, 13. 10, 57, 62; वृद्धयवनजातक, 19. 3; बृहज्जातक बी० एन० एस० यादव, पृ० 24.

रवामी के अधीन बताया गया है । इस प्रकार प्रेष्य कृषक आश्रित कृषक थे । 248

राजस्थान¹ और गुजरात² के कुछ अभिलेखों में कुटुम्बिकों³ के मन्दिरों को दान में दिये जाने के उल्लेख मिलते हैं । ये कुटुम्बी भी प्रेष्य कृषक ही रहे होंगे । इन प्रेष्य कृषकों से कृषि-कार्य में विष्टि एवं अथवा श्रम-सेवा बड़े भूमिपतियों, मन्दिरों, एवं राजाओं द्वारा ली जाती रही होगी । देवी पुराण 9वीं शताब्दी के लगभग में यह स्पष्ट मिलता है कि राजा को दुर्ग के पास के निचले भाग में खेती करानी चाहिए और उसके लिये आस-पास के गाँवों⁴ के निवासी कृषकों से सेवा लेना चाहिए सेवने कार्यः। विष्टि बेगार के उल्लेख 10वीं शताब्दी तक के उत्तरी भारत के अभिलेखों में मिलते हैं, पर साहित्य में इसके बाद भी इसके उल्लेख मिलते हैं । 11वीं और 12वीं शताब्दियों के अभिलेखों में विष्टि का न मिलना उसके प्रचलन के कम होने का सूचक माना जा सकता है । यह विष्टि कुछ हद तक कृषि-कार्य में भी ली जाती रही होगी, पर इस सम्बन्ध में अभी तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाये हैं ।

1. डी० आर्डी०, जिल्द 33, पृ० 244 और आगे ।

2. इण्डियन एंटीक्वेरी, जिल्द 11, पृ० 337-40.

3. 4.253
मनु पर मेधातिथि.

4. देवी पुराण, सं० पी० के० शर्मा, नई दिल्ली, 1976, 73, 26 और आगे ।

बी० एन० एस० यादव द्वारा उद्धृत, अपर उद्धृत प्रेसीडेंशियल रेजिस्टर, पृ० 28.

पाँचवीं शताब्दी में बुद्धघोस ने समन्तपासादिका में कोशल नरेश के पूर्वनिमित्तभूत {पुब्बनिमित्तभूतं} स्वप्नों का उल्लेख करते हुये यह कहा है कि ऐसे स्वप्न भविष्य में एकदम सत्य घटित होने वाली घटनाओं एवं स्थितियों के सूचक होते हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि बुद्धघोस ने अपने समय में इन स्थितियों का उदय देखा था जिनके वे स्वप्न निमित्तभूत थे । इन स्वप्नों तथा उनसे सूचित होने वाली आगे आने वाली स्थितियों का विवरण महासुपिन जातक² के गद्य में लिखे गये अंश में मिलता है ।

इनमें से एक स्वप्न के आधार पर सूचित होने वाले सामाजिक परिवर्तन का वर्णन निम्नवत् मिलता है :-

“आगे आने वाले दिनों में दुनिया की अवनीति होगी इसके राजा गरीब हो जायेंगे । तब वे राजा अपनी आवश्यकतावश जनपद के सभी लोगों से अपना कार्य करायेंगे; परिश्रम करने वाले लोग राजा के लिये, अपना काम

1. समन्तपासादिका, भाग 2 {पटना, 1965}, पृ० 517, पंक्तियाँ 2, 6.

2. दि जातक, जिल्द 1, सम्पादक वी० फाउसबॉल, पृ० 339;

दि जातक, जिल्द 1, सम्पादक ई० बी० कावेल एवं अनुवादक चार्ल्स, पृ० 190;

बी० एन० एस० यादव द्वारा उद्धृत, आई० एच० आर०,

जिल्द 5, नं० 1-2, पृ० 55.

छोड़कर, ¹अनाज एवं दालें बीधेंगे, खेतों की रखवाली करेंगे तथा कटाई, मड़ाई एवं धान्य का संग्रह करेंगे; राजा के लिये वे ईख लगायेंगे, ईख पेरने के यन्त्रों को बनायेंगे एवं उन्हें चलायेंगे और सीरा बनायेंगे; राजा के लिये फलों के उद्यान एवं बाग लगायेंगे तथा पत्तों को एकत्रित करेंगे । इस प्रकार विभिन्न प्रकार का उत्पादन करते हुये वे राजा के कोष्ठागार को परिपूर्ण करेंगे, और अपने रिक्त बंधार की ओर वे आँक भी नहीं पायेंगे" । इसी संदर्भ में यह भी कहा गया है कि वे राजा लोगों से अधिक कर लेने लगेंगे । उस समय राज्य कमजोर हो जायेंगे, और जो राजाओं का सर्वोपरि स्वामी इस्तरों होगा उसके कोष में भी एक लाख कार्षापण से अधिक द्रव्य न रह जायेगा ।

कुछ अतिरंजित होते हुये भी यह वर्णन सामन्ती व्यवस्था के छोटे छोटे राजाओं, उनके स्वामी सम्राट, कृषकों से कृषि-कार्य में ली जाने वाली श्रम-सेवा², एवं सिक्कों की कमी को³ संकेत देता है । पूर्व मध्यकाल में हमें एक गाँव तक के राजा के उल्लेख मिलते हैं । 8वीं शताब्दी के बिहार के हजारीबाग जिले से प्राप्त एक अभिलेख³ से हमें एक गाँव के राजा का उल्लेख मिलता है, जिसके दो अधीनस्थ सरदारों में से प्रत्येक^{एक} गाँव पर शासन करता था । इसी प्रकार अपराजितपृच्छा⁴ 12वीं शताब्दी

1. दि जातक, जिल्द 1, ऊपर उद्धृत स्थल ।

2. यह श्रम-सेवा आकस्मिक रूप से बताती ली जाने वाली, विष्टि {बेगार} से भिन्न हो सकती है ।

3. ई० आई०, जिल्द 2, संख्या 27.

4. अपराजितपृच्छा, पृ० 201; बी० एन० एस० यादव द्वारा उद्धृत, एस० सी० एन० आई०, पृ० 149.

में भी सामन्ती दायि/सम्बन्धित कई कोटि के बड़े-छोटे राजाओं के साथ एक-एक 251 गाँव के भी राजाओं का उल्लेख मिलता है। डामरों के उदय के कारण कश्मीर में लगभग इसी प्रकार की स्थिति आ गई थी, और कल्हण ने उसे अराजकता अथवा भूरिराजकता की संज्ञा दी है। केन्द्रीय राजनीतिक शक्ति के कमजोर होने पर गाँव के मुखिया, ग्रामस्वामी, एवं साधन - सम्पन्न लोग अपनी शक्ति बढ़ाकर गाँव के लोगों की सहमति से अथवा साहस के द्वारा छोटे सरदारों की भाँति हो जाते थे और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेते थे¹। ये सब अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तथा साधन - सम्पन्नता बढ़ाने के लिये लोगों से कर लेने के अतिरिक्त कृषि भी कराते रहे होंगे। कश्मीर के इसी प्रकार के ग्राम-स्वामी डामर सरदारों के लिये कल्हण ने "कर्कप्राय"² शब्द का प्रयोग किया है। पूर्व मध्यकाल में सिक्कों की स्थिति के सम्बन्ध में विवाद के बावजूद इतना स्पष्ट है कि इस काल के सिक्के अधिक नहीं उपलब्ध हुए हैं और वे अच्छे प्रकार के भी नहीं हैं³। ऐसी स्थिति में इस काल में कृषिप्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पलड़ा विशेष रूप से भारी हो गया होगा। पर पूर्व मध्यकाल के द्वितीय चरण 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में सिक्कों, व्यापार एवं नगरों के विकास के प्रमाण मिलने लगते हैं⁴, और इस प्रकार स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ होगा।

1. बी० एन० एस्० यादव, ऊपर उद्धृत कृति, पृ० 239.

2. राजतरङ्गिणी, 8.709.

3. पर 700 ईसवी से 1000 ईसवी के काल के इण्डो-सातानियन और कुछ अन्य प्रकार के सिक्के मुख्यतः गंगा के दोआब के क्षेत्र में बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं पी० भाटिया, जे०एन०एस्०आई०, जिन्द 50 §1988§, भाग 1-2, पृ० 99-1 यहाँ मुद्रा - प्रचलन में द्वितीय स्थिति परिलक्षित होती है।

4. बी० एन० एस्० यादव, ऊपर उद्धृत, पृ० 275 और आगे।

इस काल के छोटे-छोटे राजा, सरदार एवं भूमिपति, उन परिस्थितियों में जिनमें कृषि का अपेक्षाकृत अधिक प्राधान्य होने लगा, अपने-अपने कृषि-कार्य में कृषकों से विष्टि या श्रम-सेवा लेने लगे होंगे । हर्ष जैसे बड़े नरेश, जैसा कि हर्षनसांग के विवरण से ज्ञात होता है, विष्टि बहुत कम लेते थे । हर्षनसांग कृषि में भी विष्टि लेने का कोई उल्लेख नहीं करता । पर पूर्व मध्यकाल में छोटे राजाओं और सरदारों के सम्बन्ध में स्थिति भिन्न रही होगी । मध्यकाल ११वीं शताब्दी के प्रथमार्ध^१ के ग्रन्थ उक्ति-रत्नाकर^२ में राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा आदि के परम्परा-सम्मत शब्दों एवं कथनों का संग्रह मिलता है । इसके एक कथन से ज्ञात होता है कि छोटे राजा लोगों से अपने कृषि-कार्य में श्रम-सेवा लेते थे । यह पूर्व मध्यकाल की परम्परा की ही अविच्छिन्नता प्रतीत होती है । पर पूर्व मध्यकाल के स्रोतों में इस प्रथा का वर्णन उपलब्ध नहीं हो पाया है । गाँवों में उच्च स्तर के कृषकों द्वारा दरिद्र लोगों से कृषि-कार्य में विष्टि भी लेने का एक अपेक्षाकृत स्पष्ट संकेत भागवत पुराण, जो ८०० ई० के बाद का नहीं हो सकता, में मिलता है । एक स्थल पर इसमें भरत की कथा मिलती है, जिसमें यह कहा गया है कि जब भरत दूसरों का

१. वाटर्स, आन युआन-चांग्स ट्रैवल्स इन इंडिया, पृ० १६७.

२. साधु सुन्दर गणी का उक्तिरत्नाकर, सम्पादक मुनि जिन विजय,
राजस्थान पुरातन ग्रन्थ माला १२११, जयपुर, १९५७, पृ० ७३-
राउ लोकपाहिं करसणु करावड १ राजा लोकै: कर्षणं कारयति १ ।

काम करने के लिये वेतन के रूप में उनसे आहार पाने इच्छा करने लगे तो उनके भाइयों ने भी §स्वभातरपि§ उन्हें खेत के काम में §केदारकर्मणि§ लगा दिया §निरूपितः§ । यहाँ "अपि" §भी§ शब्द से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ग्राम के अन्य बड़े लोग भी भरत से इसी प्रकार भोजन देकर खेती का काम कराते रहे होंगे । इसी कथा में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि §ग्राम के§ अन्य लोग भरत से विष्टि लेकर अथवा वेतन देकर §विष्टि²तो वेतन²तो वा§ काम कराते थे, और उन्हें केवल भोजन ही देते थे । इस प्रकार प्रकरण-सामर्थ्य या सन्दर्भ से यह स्पष्ट है कि ग्राम के लोग भरत से बलात् विष्टि लेकर अथवा वेतन के रूप में केवल भोजन देकर वही काम कराते थे जिसमें भरत के भाइयों ने भी उन्हें लगाया, और वह था खेत का काम ।

भागवत पुराण में विष्टि और वेतन में अन्तर माना गया है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विष्टि शब्द का प्रयोग सामान्यतः बिना वेतन दिये बलात् §जबरदस्ती§ काम कराने के अर्थ में होता था । पर कर्मनिरूप वेतन न देकर भोजन मात्र पर काम कराने को भी विष्टि के ही अन्तर्गत माना जाता

1. यदा तु भरत आहारं कर्मवेतनत ईहमानः

भागवत पुराण, 5.9.11 -

2. वही, 5.9.9

था । भोजन को किये गये काम के वेतन के रूप में मानने से कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि वास्तव में वह निर्मूल्य कर्म ही था । फिर, जैसा कि भागवत पुराण §5.9.9§ के भी साक्ष्य से ज्ञात होता है, विष्टि करनेवालों को अन्न मिलता था ।

इस प्रकार भागवत पुराण का उपर्युक्त साक्ष्य गाँवों में उच्च स्तर के कृषकों द्वारा भी कृषि-कार्य के लिये विष्टि लेने की परम्परा की ओर संकेत करता है । पर इस पुराण में कहीं भी इस बात का सीधा उल्लेख नहीं मिलता कि कृषि के लिये विष्टि लेनी चाहिए अथवा किसी ने कृषि के लिये विष्टि लिया । पर केवल इस प्रकार के कथन के न मिलने के आधार पर ही कोई सम्यक् निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । पूर्व मध्यकालीन भारत में कृषि के लिये विष्टि का प्रयोग मध्ययुगीन योरप की अपेक्षा बहुत कम रहा होगा । यहाँ कृषि के क्षेत्र में आर्थिक एवं भागभूत की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण लगती है । राजा, सरदार एवं भूमिपति बड़े-बड़े भूखण्डों पर स्वयं कृषि अधिक न कराते रहे होंगे ।

1. उदाहरणार्थ कामसूत्र की जयमङ्गल टीका §13वीं शताब्दी§ में विष्टिकर्म को मात्र भोजन देकर कराया जाने वाला कर्म बताया गया है— भक्तमात्रेण विष्टिकर्माणि. कामसूत्र , 5. 5-6 पर ।
2. वुडटव्य, जी० के० राय, इनवालन्टरी लेबर इन ऐंजेंट इंडिया, पृ० 173.

वास्तव में प्राचीनकाल से लेकर 12वीं शताब्दी तक विभिन्न ब्रह्मणों के अधिक उपलब्ध साक्ष्य कृषि से सम्बन्धित नहीं मिलते हैं । इसका प्रचलन प्रायः सामान्य दुलाने ब्रह्मणों एवं नेपाल में, सेना में श्रमिक का काम कराने, किले एवं अन्य राजकीय भवनों के निर्माण कराने, तालाब के निर्माण एवं उसकी मरम्मत आदि जनहित के कार्य कराने, गृह-कार्य कराने, खानों के खोदाने, शिल्पियों से काम कराने, राजकीय हाथियों एवं घोड़ों के लिये चारा इकट्ठा कराने आदि में मिलता ।

गुप्त काल में फाहियान ने इस बात का उल्लेख किया था कि बौद्ध विहारों को खेत और बाग उनके जोतने हेतु कृषकों और बैलों के साथ दिये जाते थे । ये कृषक दास के रूप में नहीं दिये जाते थे² । बुद्धघोष की समन्तपासादिका³ में दास के रूप में लोगों को देना ठीक नहीं माना गया है, और उन्हें आरामिक और वैश्यावच्यकर ब्रह्मणों के रूप में देने का विधान किया गया है⁴ । इस प्रकार उनके श्रम पर नियन्त्रण के अधिकार के अन्तरण की बात यहाँ मिलती है । यह बात उन कृषकों के सम्बन्ध में लागू समझी जा सकती है जिनके बौद्ध विहारों को दान का उल्लेख फाहियान ने किया है । ये प्रतिबद्ध कृषक प्रतीत होते हैं, जिन्हें बौद्ध विहारों को दान में मिली हुई भूमि पर कृषि

1. ब्रह्मण्य जी० के० राय, इनवालेन्टरी लेबर इन ऐंजेंट इंडिया, पृ० 208.

कलहण की राजतरंगिणी में ब्रह्मण लेकर सामान्य दुलाने के लिये रुद्रभारोदि शब्द मिलता है ।

2. लेगे, ए रेकार्ड आफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स, पृ० 43.

3. "दासं दम्मी" तिष्ठति, न वदति ।

समन्तपासादिका, भाग 2, पृ० 690, पंक्ति 23.

4. वही, पूर्वोद्धृत पृष्ठ ।

करना पड़ता था । सातवीं शताब्दी में इत्सिंग ने बौद्ध संघ द्वारा कृषि-कार्य कराने की सामान्य प्रथा का उल्लेख किया है । इसके अनुसार संघ विहार के कर्मकरों या अन्य कृषक परिवारों को खेत और बैल देता था और उनसे प्रायः उपज का छठा भाग लेता था । इत्सिंग एवं फाहियान के वितरणों को मिलाकर देखने से लगता है कि ये कर्मकर एवं कृषक अस्थायी काश्तकार *tenant* या प्रतिबद्ध कृषक के रूप में रहे होंगे जो विहार को किराया *rental* देते थे² ।

कृषकों के सुखी जीवन एवं संपत्ति-लक्षण की परिकल्पना

कलचुरि कर्ण के समकालीन बब्बर ११वीं शताब्दी की एक प्राकृत कविता में हम मध्यवर्गीय कृषकों के सुखी जीवन की परिकल्पना पाते हैं³ । इसके अनुसार गुणवन्त पुत्र, सुकर्मरत एवं विनीत स्त्री, पूर्ण नियन्त्रण में रहने वाले भूतपण *हक तरासइ भिच्छगणा*, विशुद्ध देह, स्वधर्म में लगा चित्त, धन से पूर्ण घर, चित्त से पूर्ण मुद्दहारा, ऊँची छाजन का मकान, धनवन्त *उपजाऊ* भूमि, गाय का —————

1. इत्सिंग, ए रेकार्ड आफ दि बुद्धिस्ट रिलिजन एज प्रैक्टिस्ट इन इंडिया ऐण्ड दि मलय आर्किपिलागो, अनुवादक जे० ताकाकुसु *दिल्ली*, 1966, पृ० 61.
2. आर० एस० शर्मा, इण्डियन फ्यूडलिज्म *द्वि० संस्करण*, पृ० 38.
3. राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी काव्य-धारा, पृ० 314-17.

घी एवं दूध, भोजन में ओंगर ^{का} वासमती ^{का} चावल/भात, मोड़ल मछली ^{का} और शाक, ये सब सुखी जीवन के लक्षण माने गये हैं। मेधातिथि के अनुसार, विशेष समूह लोगों की सम्पत्ति के लक्षण बहुत से भृत्य, गायें, घोड़े आदि थे²। ये सम्पत्ति के लक्षण बड़े कृषकों के थे, जो ग्रामस्वामी आदि होते थे।

सामान्य कृषकों का ऋणस्तता-जनित शोषण एवं उनकी प्रतिबद्धता

कृषकों की ऋणस्तता के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण साक्ष्य भागवत पुराण में वर्णन एवं शरद ऋतु के वर्णन के सन्दर्भ में मिलता है। यहाँ यह कहा गया है कि जब खेतों में शारदीय फसल भरपूर लहलहाने लगी थी तो उसे देखकर किसान मारे आनन्द के फूले न समाते थे, परन्तु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है— यह बात न जानने वाले धनिकों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी³। स्पष्ट है कि वे ऋण देने वाले धनी उत्तमर्ण यह सोचते थे कि अब तो किसान अच्छी पैदावार होने पर ^{अपना} ऋण चुका कर और आगे ऋण न लेंगे और इस प्रकार उनके चंगुल से मुक्त हो जायेंगे⁴।

1. पर मछली सभी लोग न खाते रहे होंगे।
2. बहुभृत्यगवाशवादि सम्पत्तिलक्षणानि, मनु 4. 174 पर मेधातिथि।
3. क्षेत्राणि सस्य सम्पद्भिः ^{का} ~~सर्व~~ कानां मुदं ददुः।
धनिनामुपतापं च देवाधीनमजानताम् ॥

भागवत पुराण, 10. 20. 12.

4. दृष्टव्य, उपरोक्त श्लोक का अनुवाद गीता प्रेस, गोरखपुर, के संस्करण में।

इसी प्रकार का एक साक्ष्य प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य § लगभग 788-820 ई० § 258 के बृहदारण्यक उपनिषद् के भाष्य¹ में मिलता है । यहाँ यह कहा गया है कि देवता लोग यह नहीं चाहते हैं कि अस्वतन्त्र मनुष्य अमृत^त व चरमसत्य या ब्रह्म^त का ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पा लें । वे ऋणदाताओं की भाँति यही चाहते हैं कि मनुष्य सदैव उनके ऋण के शिकारे में फँसे रहकर उनके आश्रित बने रहें, और इस प्रकार अस्वतन्त्र रहकर वे उन देवताओं की वृत्ति § यज्ञ, दान, पूजा-पाठ आदि § चलाते रहें । इस उपमा से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋण देने वाले भूमिपति और धनी लोग ऋण के माध्यम से लोगों को स्थायी रूप से आश्रित बनाकर उनसे लाभ के लिये कार्य कराने का प्रयास करते थे ।

भागवत पुराण एवं शंकर के भाष्य के सम्मिलित साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व मध्यकाल में कृषकों को आश्रित बनाने एवं उनसे कार्य कराने के लिये ऋण एक प्रमुख साधन बन गया था । ये ऋणग्रस्त कृषक, जैसा कि मेधातिथि § 9वीं शताब्दी § के मनु पर भाष्य² से ज्ञात होता है, गरीब कृषक

1. आत्मनो वृत्तिपरिपालयिष्याऽधमर्णानिव देवाः परतन्त्रान्मनुष्यान्प्रत्यमृतत्व-
प्राप्तिं प्रति विधनं कुर्युरिति तस्माद्देवा तन्न प्रियं यदेतान्मनुष्या
विधुरिति । बृहदारण्यक उपनिषद्, 1.4.10 पर शंकराचार्य ।

बी०एन० एस० यादव द्वारा उद्धृत, "दि एकाउंदस आफ दि कलि एज ऐण्ड
दि सोशल ट्रेजिशन फ्राम एंटीक्विटी टु दि मिडिल ऐज" आई०एच०आर०,
जिल्द 5, नं० 1-2, पृ० 41, पादटिप्पणी 10.

2. निर्धनोऽधमर्णो निर्धनत्वात् न मुच्यते किंतर्हि कर्म कारयितव्यः । मनु०,
8. 117 पर मेधातिथि ।

थे, जिनसे ऋण न अदा करने की स्थिति में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी । मारुचि §6वीं-7वीं शताब्दी§ तथा मेधातिथि के मनुस्मृति पर भाष्यों में कायिका का अर्थ शारीरिक श्रम द्वारा ऋण का ब्याज देना बताया गया है । मारुचि के पहले कायिका का यह अर्थ कहीं नहीं मिलता । इससे यह संकेत मिलता है कि पूर्व मध्यकाल में ही इस प्रथा का विकास हुआ ।

मेधातिथि के भाष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की आश्रित होने की स्थिति दासता नहीं थी¹ । ऋण के ब्याज की अदायगी के लिये अपनी या अपनी से नीची जाति के अधमर्णों द्वारा ही कर्म कराने का विधान किया गया था । पर ब्राह्मण अधमर्णों से किसी के भी द्वारा इस प्रकार कर्म कराने का निषेध किया गया था । प्रोफेसर आर० एस० शर्मा ने पूर्व मध्यकाल में उपभोग §अनाज एवं भूमि§ के एवं नगद §cash § के ऋणों पर बढ़ी ब्याज की दरों के साहित्यिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर कृषकों के शोषण पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है² । उनके अनुसार, कृषकों को मध्ययुगीन योरप के सर्फ की भाँति प्रतिवद्ध करने वाली भूमि के ऋण की प्रथा लगभग छठी शताब्दी से प्रारम्भ हुई³ । ब्याज की अदायगी के लिये कर्म कराने की इस प्रथा के अवशेष आधुनिक काल तक पाये गये हैं । पश्चिमी बंगाल के एक आधुनिक

1. ट्रुटव्य, बी० एस० एस० यादव, आई० एच० और०,

जिल्द 5, नं० 1-2, पृ० 41-42.

2. आर० एस० शर्मा, "यूजरी इन अर्ली मेडियल इंडिया" कम्पैरेटिव स्टडीज,

इन सोसाइटी एण्ड हिस्ट्री, जिल्द 8, नं० 1, पृ० 60, 65, 66, 68.

3. वही, ऊपर उद्धृत पृष्ठ ।

सर्वेक्षण¹ से यह पता चलता है कि भूमिपति उत्तमर्णों से गरीब कृषक व्यापक रूप से ऋण-विशेष रूप से उपभोग हेतु अनाज का ऋण—लेते थे। ये कृषक, जो प्रायः आर्थिक होते थे, ऋण के जाल से नहीं निकल पाते थे, और इस प्रकार अपने द्वारा जोती जाने वाली भूमि एवं उत्तमर्ण भूमिपति से प्रतिबद्ध हो जाते थे। उन्हें कुछ हद तक मध्ययुगीन योरप की सामन्ती व्यवस्था के सर्व लोगों के समकक्ष माना गया है। पर इनकी प्रतिबद्धता योरप के सर्व लोगों की अपेक्षा कम थी।

एकभोग ग्राम में कृषकों की स्थिति

के० रङ्गाचारी² ने अपने एक लेख में मानसार³ का उद्धरण दिया है, जिसमें एकभोग ग्राम को ग्राम का एक प्रकार बताया गया है। ^{स्थल} ग्राम विष्णु या अन्य वर्ण के व्यक्ति द्वारा भोग्य ^{लया} होता था। इसमें वही भोग करने वाला व्यक्ति ग्रामणिक (ग्राम का प्रधान) होता था, और ग्राम के अन्य सभी निवासी उसके भृत्य एवं परिचारक होते थे। ऐसे ग्रामों में द्विज लोग बहुत कम संख्या

1. ए० भट्टराय, दि ईकोनॉमिक जर्नल & दि क्वार्टरली जर्नल आफ दि रायल

ईकोनॉमिक सोसाइटी, जिल्द 83, नं० 329, पृ० 120 और आगे:

बी० एन० एस० यादव द्वारा उद्धृत, आई० एच० आर०, जिल्द 5 नं० 1-2.

2. "टाउन प्लैनिंग ऐण्ड हाउस-बिल्डिंग इन ऐंशेंट इंडिया अकाडिंग टु शिल्पशास्त्र",

आई० एच० एच०, जिल्द 3, पृ० 826. इस साक्ष्य की ओर मेरा ध्यान डा०

बी० एन० एस० यादव द्वारा आकर्षित किया गया।

3. विप्रेरथान्यैर्वर्णैर्वा भोग्यो ग्राम उदाहृतः। एको ग्रामणिको यत्र सभृत्यपरिचारकः॥

के० रङ्गाचारी, ऊपर उद्धृत, पृ० 826.

में रहते थे¹। के० रङ्गाचारी ने यह अनुमान लगाया है कि ऐसे ग्राम में राजा के करत जमींदार की भाँति एकभोग करने वाले व्यक्ति के आश्रित एवं तशवर्ती बहुत से भूतक एवं उसके काश्तकार *lease-holders* रहते रहे होंगे²। पर बहुत से ग्राम-दान वाले वाले जागीरदारों और भोगपतियों के ग्राम भी एकभोग ग्राम रहे होंगे³। गुप्त काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के साहित्य एवं अभिलेखों में ग्रामों के भोग करने वाले भोगियों, भोगपतियों आदि के उल्लेख मिलते हैं⁴। इसमें से बहुत से ग्राम एकभोग के रूप में रहे होंगे। ऐसे ग्राम कुछ हद तक मध्ययुगीन योरप के मैनर⁵ की भाँति रहे होंगे, जहाँ एक लार्ड के अधीन कई आश्रित कृषक एवं अन्य कर्मकर रहते थे। इस प्रकार के एकभोग ग्रामों का उल्लेख 16वीं शताब्दी में रचित केशव के कल्पद्रुकोश⁶ में भी मिलता है, जो

1. के० रङ्गाचारी, अमर उद्धृत, पृ० 826-27.

2. वही, अमर उद्धृत पृष्ठ 1.

3. दक्षिण के सुन्दर चोल के अनखिल प्लेट्स में भी एकभोग-^{हम}भूदेय के रूप में 10 वेलि भूमि के राजा द्वारा दान का उल्लेख मिलता है, नीलकान्त शास्त्री, दिघोलस, मद्रास, 1975, पृ० 577-78.

4. बी० एन० एस० यादव, अमर उद्धृत, पृ० 55-57.

गुप्त काल में भोगिक एवं भोग^पतिक वंशानुगत अधिकारी एवं जागीरदार के रूप में भी मिलते हैं। आर० एस० शर्मा, रेस्पेक्ट्स आफ पोलिटिकल

आइडियास रेण्ड इन्स्टीट्यूशन्स इन ऐंशेंट इंडिया, द्वितीय संस्करण, दिल्ली, 1968, पृ० 260.

5. मार्क ब्लाश, फ्यूडल सोसाइटी, जिल्ड 1,

पूर्व परम्परा का ही सूचक है । यहाँ भी यह कहा गया है कि ऐसे ग्राम में एक ग्रामपति के वशवर्ती भूतय एवं परिवारक निवास करते थे । इस प्रकार के ग्रामों को ग्रामाटिका¹ कहा गया है, जो छोटे ग्राम होते थे : इनमें कुछ अग्रहार भी सम्मिलित थे । इस प्रकार के ग्रामों में कृषकों के भूमि-संबंधी अधिकार अधिकतर भूमि के उपयोग तक ही सीमित रहे होंगे । बेगार एवं कृषि हेतु श्रम-सेवा की भी सम्भवना इस प्रकार के ग्रामों में अधिक हो सकती थी । इस प्रकार इनमें आश्रित कृषकों की स्थिति का स्तर बहुत निम्न रहा होगा । पर अन्य प्रकार के ग्रामों में ऐसी स्थिति न रही होगी । कुछ अभिलेखों में भूमि या ग्राम दान के साथ शिल्पियों, कारीगरों एवं कुटुम्बिकों ^{मा} कृषकों को अन्तर्गत करने के उल्लेखों तथा कुछ साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर प्रो० लल्लन जी गोपाल² ने पूर्व मध्यकाल में उत्तरी भारत में कुछ दृढ़ तक अर्ध-मैनोरियल व्यवस्था के प्रचलन का मत व्यक्त किया है । पर स्रोतों से यह स्पष्ट नहीं होता कि इन लोगों के ऊपर किस सीमा तक अधिकार होते थे । लल्लन जी गोपाल³ का मत है कि ये लोग मध्ययुगीन योरप की सामन्ती व्यवस्था के "सर्फ" के तुल्य कम और "विलेन"

आर० शर्मा ^१बड़ौदा, 1928, 1. 1. 11; बी०एन०एस०यादव द्वारा उद्धृत, प्रेसीडेंशियल ऐग्रेस-सेंट इंडिया सेक्शन, इंडियन हिस्ट्री कंग्रेस ४1वां सेशन, पृ० 9, पादटिप्पणी 1.

1. ग्रामाटिका का उल्लेख जयदेव ^१13वीं शताब्दी, पूर्वी भारत के प्रसन्नराघव नाटक में भी मिलता है । बी०एन०एस० यादव, द्वारा उद्धृत, वही, ऊपर उद्धृत स्थल ।

2. दि ईकोनॉमिक लाइफ आफ नार्दर्न इंडिया, पृ० 18 और आगे ।

3. वही, ऊपर उद्धृत ग्रन्थ, पृ० 24.

के तुल्य अधिक थे । प्रो० आर० एस० शर्मा¹ के अनुसार पूर्व मध्यकालीन भारत में भूमि से सम्बद्ध हलवाहक ही "सर्फ" के समान था ।

सामान्य कृषकों की दरिद्रता एवं विपन्नता

सातवीं शताब्दी में रविबेण द्वारा रचित जैन पद्मपुराण² में हम सामान्य कृषकों ॥ कृषीवलजनाः ॥ की विपन्नता एवं दरिद्रता के कई स्थलों पर उल्लेख पाते हैं । इन्हें "धनोज्झिताः" ॥ धनविहीन ॥ बताते हुये यह कहा गया है कि एक ओर तो ये थे और दूसरी ओर अत्यन्त समृद्ध ॥ अक्षीणधनसम्पन्नाः ॥ लोग ॥ भूमिपति लोग ॥ थे । इन सामान्य कृषकों के अन्तर्गत अपर्याप्त भूमि वाले कृषक एवं कृषि-कर्मकर भी रहे होंगे । यथार्थ चित्रण के लिये प्रसिद्ध वाक्पतिराज ॥ 8वीं शताब्दी ॥ के गौडवहो³ में ग्रामों के कृषकों के लिए "पामर"⁴ शब्द प्रयुक्त किया गया है, जिसका अर्थ दरिद्र एवं दयनीय व्यक्ति होता है । इसमें कहा गया है कि ग्रामोत्सव के दिनों में बच्चे और स्त्रियाँ आनन्द की अभिव्यक्ति करते थे, पर इन पामरों के मन में उदासी ही छायी रहती थी ।

1. वही, इंडियन फ्यूडलिज्म, पृ० 57.

2. वही, 11.350, 31.70 और आगे दृष्टव्य बी० एन० एस० यादव, आई० एच० आर०, जिल्द 3, नं० 1, पृ० 46.

3. गौडवहो, सम्पादक एन० जी० सूरु, प्राकृत ग्रन्थ-परिषद् ॥ ग्रन्थाङ्क्य 18 ॥ अहमदाबाद, वाराणसी, 1975, श्लोक 598.

4. वही पृ० 332.

सामान्य ग्रामीण कृषक के सम्बन्ध में क्षेमेन्द्र § 11वीं शताब्दी ने अपने दर्पदशन¹ में कहा है कि वह राजा द्वारा पीडनीय था, तथा वह इतना दरिद्र था कि बिना पकाये गये कच्चे शाक² का भोजन करता था। अल्बेरुनी³ के अनुसार, सामान्य लोग कर वसूलने वालों को अपनी सम्पत्ति बताने में सदैव झूठ बोलते थे। वे कुछ हद तक बोझिल करों को देने में असमर्थता के कारण भी ऐसा करते रहे होंगे।

नवीं शताब्दी के दार्शनिक वाचस्पति मिश्र के अनुसार धूल से सने पैर वाला हालिक विपन्नता, दरिद्रता एवं ज्ञानहीनता की प्रतीकूर्ति था। क्षेमेन्द्र (11वीं शताब्दी) की अवदान-कल्पलता § 24, 94-96 में भी हम हल चलाने वाले कृषक की विपन्नता एवं दरिद्रता का चित्रण पाते हैं। कभी-कभी अतिशय दरिद्र कृषक दासता ग्रहण कर लेते थे और दूसरे के खेत पर काम करते थे § 17, 14। पूर्व मध्यकाल में सामान्य कृषकों की दरिद्रता संस्कृत एवं अपभ्रंश कवियों के लिये एक विषय-वस्तु बन गई थी⁴।

1. पीडनीयस्य ^{मु}शूजा—पृ० 78, बी० एन० एस० यादव द्वारा उद्धृत, एस० सी० एन० आई०, पृ० 322, पादटिप्पणी 548.
2. निष्पाकशाकभोजस्य— वही, पूर्वोद्धृत पृष्ठ।
3. अल्बेरुनीज इंडिया, अनुवादक सखाउ, अध्याय 67, पृष्ठ 149.
4. बी० एन० एस० यादव, एस० सी० एन० आई०, पृ० 261

सामान्य कृषकों की दरिद्रता एवं विपन्नता के मुख्य कारण सम्पत्ति, विशेष रूप से भूसम्पत्ति, के अभाव अथवा अपर्याप्तता के अतिरिक्त कर का बोझ, बेगार, श्रम-सेवा, अंगुस्तता एवं उनके भूमि-सम्बन्धी अधिकारों का प्रक्षीण होना था ।

कृषीवलों या कर्षकों की एक वर्ग के रूप में अवधारणा

छठीं शताब्दी में वराहमिहिर¹ ने विभिन्न नक्षत्र-समूहों को समाज के विभिन्न वर्गों के साथ सम्बन्धित करते हुये निम्नलिखित वर्गों एवं वर्गों का उल्लेख किया है :-

§ 1 § अग्रज	-	ब्राह्मण
§ 2 § राजा	-	क्षत्रिय
§ 3 § कृषीवल		
§ 4 § वणिक		
§ 5 § उग्र जाति		
§ 6 § सेवाजन	§ सेवा में रत लोग §	
§ 7 § चण्डाल		

यहाँ सामाजिक वर्गों के साथ मुख्य रूप से व्यावसायिक वर्गों का उल्लेख किया गया है । वराहमिहिर के इस मत का उद्धरण नरपति § 12 वीं शताब्दी § ने अपनी टीका में भी दिया है² । पर पहले की परम्परा

1. बृहत्संहिता, 15. 28-30.

2. नरपतिजयवर्गस्त्रिदय, प्राभाकरी यन्त्रालय, काशी, सं० 1962, पृ० 104.

में नक्षत्र-समूहों को समाज के चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एवं शूद्र से ही सम्बन्धित किया गया था¹। इस प्रकार वराहमिहिर के समय में कृषीवलों को एक अलग व्यावसायिक वर्ग मानने की परम्परा दृष्टिगोचर होती है। नवीं शताब्दी में शटोटपल² ने बृहत्संहिता की टीका में कृषीवल का अर्थ कर्षक, वैश्य कर्षाकारिणां वैश्यानां बताया है। कृषीवल या कर्षक को वैश्य बताना केवल इस व्यावसायिक वर्ग को वर्ण-व्यवस्था से सम्बन्धित करने का प्रयास था³। पर वास्तव में, जैसा कि पहले देखा जा चुका है, कृषीवल या कर्षक वर्ग के अन्तर्गत अन्य वर्णों के भी लोग थे। सोमदेव के नीतिवाक्यामृत § 7. 32-34, 38 और आगे में भी एक स्थल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, किराट, वणिक्, और वैश्य के साथ-साथ कृषीवल का अलग उल्लेख मिलता है। इससे भी सिद्ध होता है कि वर्णों की विभाजक रेखा को काटते हुये कृषीवलों का एक अलग वर्ग बन रहा था। पर यह ठोस वर्ग नहीं था। बारहवीं शताब्दी में भुवनदेव ने अपने वास्तुशास्त्र के ग्रन्थ अपराजितपृच्छा⁴ में जेदी-निर्माण का विधान, चारों वर्णों के साथ-साथ कर्षकों एवं प्रकृतियों

1. वही, पृ० 104, पंक्ति 1.

2. बृहत्संहिता, 15. 28 पर।

3. अमरकोश आदि कोश ग्रन्थों में भी हम इन्हें वैश्य वर्ग के अन्तर्गत पाते हैं।
555-----

4. अपराजितपृच्छा, 77. 15-16.

शिल्पियों के वर्गों का उल्लेख करते हुये, दिया है, और उन सबके लिये अनुक्रम में अलग-अलग लम्बाई की मेदियाँ बनाने का नियम बताया है :-

॥ 1 ॥ ब्राह्मण - 7 हस्त

॥ 2 ॥ क्षत्रिय - 6 हस्त

॥ 3 ॥ वैश्य - 5 हस्त

॥ 4 ॥ शूद्र - 4 हस्त

॥ 5 ॥ कर्षक - 3 हस्त

॥ 6 ॥ प्रकृतियाँ ॥ शिल्पी, कारीगर ॥ - 2 या 1 हस्त

इस सामाजिक अनुक्रम में कृषकों को पाँचवा स्थान दिया गया है, पर इन्हें शिल्पियों एवं कारीगरों से उमर माना गया है। यहाँ "कर्षक" शब्द निम्न श्रेणी के कृषकों एवं कृषि-कर्मकरों के लिये ही प्रयुक्त लगता है।

कृषकों द्वारा प्रतिरोध

कर के बोझ, बेगार तथा अत्याचार जैसे फसल काट लेना आदि से पीड़ित होकर गाँव के लोगों की प्रतिक्रिया कई रूपों में व्यक्त होती थी। कश्मीर में ब्राह्मणों द्वारा भूख-हड़ताल के उदाहरण पाते हैं, जिसे उन्होंने उस समय किया था जब सैन्य-प्रचार से उनकी फसल के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया था¹। कथासरित्सागर एवं स्कन्द पुराण में भी ब्राह्मणों

कश्मीर में कर्षकप्राय¹ सशस्त्र डामरों और डामर सरदारों के उदय तथा उनके विद्रोह की घुंछठभूमि में कश्मीर के राजाओं द्वारा कृषकों का आर्थिक शोषण एक महत्वपूर्ण घटक प्रतीत होता है। इस शोषण की परम्परा को ललितादित्य ने नीति-बद्ध किया²। इसके अनुसार कृषकों के पास एक वर्ष से अधिक के लिये अन्न और कृषि-कार्य की आवश्यकता से अधिक बैल नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि वे इससे अधिक धन होने पर विद्रोही डामर बन जाते हैं³। ऐसा प्रतीत होता है कि डामर सरदार पहले ~~राजकीय~~ राजकीय देयों के विरुद्ध आन्दोलन करने वाले कृषकों के नेता थे। पर बाद में वे सामन्ती व्यवस्था में सरदारों के तुल्य हो गये⁴। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से प्राप्त एक अभिलेख⁵ § 1173ई०§ से यह संकेत मिलता है कि गाँवों में सामान्य लोगों—

1. राजतरंगिणी, 8.709.

2. राजतरंगिणी, 4.345 और आगे। दृष्टव्य डी० डी० कोसम्बी "ऑरिजिन्स

3. आफ फ्यूडलिज्म इन कश्मीर"; फ्यूडल सोशल फार्मेशन इन अर्ली इंडिया, सम्पादक डी० एन० शा, पृ० 137-38.

3. वही।

4. बी०एन०एस० यादव, "प्राब्लम आफ इंटरएक्शन बिटवीन सोशियोईकॉनॉमिक क्लासेज इन दि अर्ली मेडियल काम्प्लेक्स" आई० एस० आर०, जिल्द 3, नं० 1, पृ० 56.

5. ई० आई०, जिल्द 32, नं० 36;

बी० एन० एस० यादव, ऊपर उद्धृत, पृ० 209.

जिनमें कृषक भी रहे होंगे-- का असन्तोष कभी-कभी परिव्राट, लूट-मार एवं विद्रोह का रूप धारण कर लेता था । आर० एस० शर्मा¹ ने बंगाल में रामपाल । समय के कैवर्ती विद्रोह की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो स्पष्ट रूप से षकों का सशस्त्र विद्रोह था । कैवर्तों ने उत्पीड़क करों एवं सेवा के उपलब्ध प्राप्त अपने खेतों से वंचित कर दिये जाने के विरोध में यह सशस्त्र विद्रोह किया था । पर उनका विद्रोह राजा द्वारा दबा दिया गया था । इस कारण के कृषक-विद्रोह का और कोई प्रमाण नहीं मिलता ।

साधारणों का भार यह दिखाता है कि सामान्यतः कृषकों का विरोध भूहिक रूप से ग्राम छोड़ कर अन्यत्र चले जाने के माध्यम से व्यक्त होता है । के प्रमाण हम बुद्धघोस की समन्तपासादिका,² बृहन्नारदीय पुराण §38.87§, पश्चितरत्नकोष §श्लोक 1175§ आदि में पाते हैं । पर अकाल की विभीषिका विपन्न होकर भी लोग अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे । ाल के समय कर-भार के कारण कृषकों की विपन्नता अत्यधिक बढ़ जाती थी ।

इंडियन फ्यूडलिज्म, द्वितीय संस्करण, पृ० 220, सन्ध्याकर नन्दी का रामचरित, 2.39-42.

समन्तपासादिका, द्वितीय भाग, §पटना, 1965§, पृ० 686-87.

निष्कर्ष

कृषि हेतु भूमि का प्राथमिक महत्त्व रहा है, क्योंकि उपयुक्त भूमि के चयन पर ही कृषि-कार्य की अफलता निर्भर करती है । भूमि के कृषि-साम्यन्धी गुणों एवं उपयुक्तता के आधार पर उसके परीक्षण, विभेदीकरण एवं वर्गीकरण की परम्परा का पूर्व मध्यकाल में विशेष विकास दृष्टिगोचर होता है ।

चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में मिलने वाली भूमि के वर्गीकरण की परम्परा पूर्व मध्यकाल में भी प्रचलित रही । इसके अनुसार भूमि को तीन भागों में विभक्त किया गया था — जाङ्गल शुष्क, अनूप जलीय एवं साधारण दोनों के लक्षणों से युक्त सामान्य शुष्क भूमि । इस संबंध में संयित ज्ञान की परम्परा शाङ्ग-धरपद्धति १३वीं शताब्दी में मिलती है । इसमें यह भी कहा गया है कि सभी प्रकार के पेड़ों के उगने एवं बढ़ने के लिये साधारण भूमि शुभ होती है । जैसा कि शाङ्ग-धर-पद्धति के उपवनविनोद अध्याय के साक्ष्य से ज्ञात होता है, पूर्व मध्यकाल में रंग एवं रस के आधार पर भी, पेड़-पौधों की उत्पत्ति एवं वृद्धि के दृष्टिकोण से, भूमि के भेदों को निरूपित करने का प्रयास किया गया । भूमि के विभेदीकरण के अन्य आधार भी मिलते हैं । अमरकोश, विश्वप्रकाशकोश, हलायुधकोश आदि ग्रन्थों में उर्वरता एवं कृष्टाकृष्ट के आधार पर भूमि का विभेद मिलता है । कोश-ग्रन्थों एवं व्याकरण-ग्रन्थों में विभिन्न फसलों की कृषि हेतु उपयुक्त खेतों के भी वर्ग मिलते हैं । उदाहरणार्थ, व्रीहि के लिये उपयुक्त खेत को व्रीहीयम् नाम दिया गया था । बाद के पूर्व मध्यकाल के ग्रन्थों में अमरकोश की अपेक्षा विभिन्न फसलों की कृषि हेतु उपयुक्त खेतों के अधिक वर्ग मिलते हैं । इससे

यह स्पष्ट है कि अमरकोश के काल से लेकर 11वीं-12वीं शताब्दी तक अनाजों एवं शाकों की कृषि हेतु खेतों की उपयुक्तता पर उत्तरोत्तर अधिक ध्यान दिया जाने लगा । मत्स्यपुराण §253. 17, 18 में विभिन्न फसलों के लिये उपयुक्त भूमि के परीक्षण की एक सरल एवं व्यावहारिक विधि भी मिलती है । कृषि हेतु भूमि की गुणवत्ता के आधार पर उसका एक नया वर्गीकरण काश्यपीयकृषि-सूचित §श्लोक 38-39 में मिलता है । यह अवरोही क्रम में निम्नवत् है :

§1§ ब्राह्मण भूमि,

§2§ क्षत्रिय भूमि,

§3§ वैश्य भूमि,

§4§ शूद्र भूमि,

§5§ संकीर्णगुण भूमि ।

इस वर्गीकरण की परम्परा हमें सबसे पहले 12वीं शताब्दी के ग्रन्थ अपराजितगृच्छा (51. 3, 4) में मिलती है । सिंचाई के साधनों के आधार पर भूमि एवं खेतों का विभाजन, जैसा कि अमरकोश में मिलता है, दो वर्गों में किया जाता था— नदीमातृक, और देवमातृक §वर्षा द्वारा सिंचित कृषि वाले§ । प्राचीन जैन साक्ष्य के अनुसार भी खेतों के 2 वर्ग थे— केतु §वर्षा के जल से सिंचित होने वाले§ और सेतु §कुएँ, बाँध आदि सिंचाई के कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचित होने वाले§ । पर पूर्व मध्यकाल के अन्तिम चरण तक आते-आते, जैसा कि आशाधर के धर्माभूत §सागार§ §विक्रम सं० 1285 के पूर्व§ से स्पष्ट होता है, सिंचाई के दृष्टिकोण से खेतों को 3 वर्गों में विभक्त किया जाने लगा :-

॥१॥ त्रेतु क्षेत्र ॥अरघट्ट आदि के जल से लीये जाने वाले॥,

॥२॥ केतु क्षेत्र ॥केवल वर्षा के जल से लीये जाने वाले॥,

॥३॥ उभय क्षेत्र ॥वर्षा के जल एवं सिंचाई के कृत्रिम साधन, दोनों से लीये जाने वाले॥ ।

इससे यह भी लगता है कि अरघट्ट आदि सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा ।

मोटे तौर पर भूमि की माप की चार मुख्य पद्धतियाँ पूर्व मध्यकाल में प्रचलित थीं —

॥१॥ भूमि की सतह की वास्तविक नाप, जो हस्त आदि की नाप पर आधारित थी ।

॥२॥ भूमि की हल-नाप, जो जोत के आधार पर थी ।

॥३॥ बोने हेतु आवश्यक बीज के आधार पर भूमि की माप, जैसे द्रौणिक शब्द उस खेत का बोधक था जिसके बोने के लिये एक द्रौण बीज की आवश्यकता होती थी ।

॥४॥ धान्योत्पत्ति के आधार पर भूमि की स्थूल माप, जैसे 4000 या 2000 परिमाण की उत्पत्ति वाली भूमि ।

इनमें से प्रथम दो माप पद्धतियाँ ही मुख्य थीं । पर इनमें भी क्षेत्रीय अन्तर मिलते हैं । पूर्व मध्यकाल में हल-नाप की पद्धति भूमि-मापन के क्षेत्र में एक नया विकास चोखिलकरती है । इसका क्षेत्रीय अन्तरों के साथ उत्तरी भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में प्रचार था । प्रारम्भ में हल शब्द भूमि

के उस क्षेत्र की स्थूल माप का बोधक रहा होगा जो एक जोड़ी बैलों से ताल भर जोता जा सकता होगा । पर, जैसा कि आभिलेखिक साक्ष्य से ज्ञात होता है, हल शब्द उस भूमि क्षेत्र का बोधक हो गया जो एक हल द्वारा एक दिन में जोता जा सकता था । जहाँ तक चौथी माप-पद्धति का प्रश्न है, वह पूर्वी भारत के ही कुछ पूर्व मध्यकाल के अभिलेखों में मिलती है । हल-माप, बीज-नाप एवं ततह नाप के समीकरण सम्बन्धी साक्ष्य भी कुछ अभिलेखों में मिलते हैं । मालवा क्षेत्र के एक अभिलेख तथा एक चंदेल अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर निम्न-लिखित समीकरण ज्ञात होता है :-

। हल-नाप = 96 दण्ड = $\frac{3}{4}$ द्रोणमाप । भूमि-मापन की एक से अधिक पद्धतियाँ विभिन्न क्षेत्रों एवं उसी क्षेत्र में प्रचलित थीं । उदाहरणार्थ, एक चंदेल अभिलेख से ज्ञात होता है कि उस क्षेत्र में हल-नाप एवं द्रोण-नाप, दोनों प्रचलि

तुषाण-गुप्त काल से लोटे का प्रयोग बढ़ने लगा और जलदा प्रभाव होने पर भी बढ़ा । गुप्त काल से लेकर आगे भूमि-दान एवं ग्राम-दान की प्रथा बढ़ने लगी । भूमि एवं ग्रामों का दान प्राप्त करने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी, तथा सामन्ती व्यवस्था के विकास के क्रम में भूमि में अधिकार का दावा करने वाले सामन्तों, ग्रामस्वामियों एवं स्थायी सरदारों का बढ़ी संख्या में उत्पन्न होने लगा । इस परिवेश में नई भूमि जो कृषि के अन्तर्गत लाने की प्रक्रिया आरम्भ हो रही थी, इसके कुछ साक्ष्य हमें बुद्धयोग की समन्तपासादिक दर्शपरित, कथासरित्सागर, मेघातिथि के अनुस्मृति पर भाष्य, काश्यपीय-कृषि-तृपित आदि ग्रंथों में मिलते हैं ।

पूर्व मध्यकाल में भूमि-सम्बन्धी अधिकारों के विषय में एक से अधिक परम्पराएँ मिलती हैं। भूमि पर सामुदायिक अधिकार की प्राचीन परम्परा इस काल की सामन्ती व्यवस्था के प्रभाव से प्रक्षीण हो गयी थी। भूमि पर वैयक्तिक स्वामित्व या अधिकार की परम्परा इस काल में सामान्य कुलों का नहीं, अपितु भूस्वामियों का हित-संवर्धन करने लगी थी। इसी प्रकार राजा के भूस्वामित्व की परम्परा, सामन्तवाद के प्रभाव के फलस्वरूप राजनीतिक सत्ता के विखण्डन की स्थिति में, केवल सर्वोच्च सम्राट का ही नहीं, अपितु कुछ/ग्रामों के स्वामियों तक, जो राजत्व से विभूषित हो जाते थे, का हित-संवर्धन करने लगी थी। इस काल में सामन्त प्रथा आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का महत्त्वपूर्ण पक्ष थी। सामन्त भी प्रायः भूस्वामित्व का दावा करने लगे। इसके कारण एक ओर तो उनके स्वामी नरेशों के भूमि-सम्बन्धी अधिकार कम हुए होंगे और दूसरी ओर किसानों के अपने भूमि पर अधिकार प्रक्षीण और परिसीमित हुए होंगे। यही स्थिति ग्रामस्वामियों और स्थानीय सरदारों के वर्ग के उदय के कारण हुई होगी।

भूमि-सम्बन्धी अधिकारों के समग्र ढाँचे को दृष्टिगत करने पर अनुक्रमनिष्ठ संयुक्त, समवर्ती या संगामी स्वत्व की स्थिति दृष्टिगोचर होती है, जिसमें राजा, सामन्त, भूस्वामी कहा जाने वाला व्यक्ति ग्रामस्वामी या ग्राम की भूमि के एक भाग का स्वामी, एवं असामी, सभी अपने-अपने क्षेत्र में भूस्वामी माने जाते थे। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि इनके भूस्वामित्व अवरोहीक्रम में अनुक्रमनिष्ठ रहे होंगे। पर क्रियात्मक स्तर पर राजा, सामन्त या ग्रामस्वामी

में से कोई भी अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार भूमि में अधिक अधिकार का दावा कर सकता था । हेमचन्द्र के द्वयाश्रय महाकाव्य पर अभ्यतिलक गणि की टीका से पता चलता है कि गुजरात एवं आत-यात के क्षेत्रों में ग्रामपति या ग्रामेश अपने को ही भूमिस्वामी मानते थे और उनके अनुसार राजा केवल देशपति था । इन्हीं परिस्थितियों में विज्ञानेश्वर ने लौकिक स्वत्ववाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए शास्त्र के नियमों के अतिक्रम से अर्जित सम्पत्ति में भी स्वत्व होना स्वीकार किया है । उनके अनुसार, स्वत्व या सम्पत्ति का आधार लोक-मान्यता होती है, जो शास्त्र पर नहीं आधारित रहती है । इस सन्दर्भ में गौतम धर्मसूत्र पर हरदत्त की टीका में मिलने वाला विचार महत्त्वपूर्ण लगता है । इसके अनुसार सामान्य लोग डर के कारण राज-मुख्यों एवं शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध अपनी ही भूमि में अपने वैध अधिकार का दावा नहीं कर पाते थे, और वे उससे वंचित भी हो जाते थे । इसका साक्ष्य हमें राजस्थान के बाद के काल के इतिहास में भी मिलता है । ऐसी स्थिति में लौकिक स्वत्ववाद की प्रवृत्ति के कारण अन्तर्लोगत्वा कृषकों के भूमि-सम्बन्धी अधिकार विशेष रूप से प्रक्षीण हुए होंगे ।

कृषि के लिये सिंचाई के महत्त्व का संचित ज्ञान पूर्व मध्यकाल में अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत हुआ । भूपनदेव §12वीं शताब्दी§ की अपराजित पृच्छा के अनुसार, राज्य के लिये शस्य आवश्यक है और शस्य के लिये जलाशय । प्राचीन काल से ही सिंचाई के प्राकृतिक साधनों—प्राकृतिक जलप्रवाह, प्राकृतिक सरोवर एवं झील, वर्षा आदि—का महत्त्व लोग समझने लगे थे, और उसके कृत्रिम साधनों—कूप, निर्माण कराये गये जलाशय, बाँध आदि—का भी प्रयोग करने लगे थे । पूर्व मध्यकाल में सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर विशेष ध्यान दिया गया, और फलस्वरूप उनका

विकास एवं अधिक प्रसार दृष्टिगोचर होता है । अपराजितपृच्छा ॥१०॥ १८३॥ में यह स्पष्ट कहा गया है कि अनावृष्टि व स्वल्पवृष्टि के प्रकोप से भयने के लिये और कृषि-उत्पादन की वृद्धि के लिये सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विस्तार एवं जल-संधारण करना चाहिए ।

पूर्व मध्यकाल के धर्मशास्त्रकार लक्ष्मीधर ॥१२वीं शताब्दी॥ ने एक नयी परम्परा का सु-मात करते हुए कुरें छुड़ाने, तालाबों का निर्माण कराने, एवं पर्वतीय क्षेत्रों पर बाँध ॥दारीबन्ध॥ बनाने को धार्मिक पुण्य की प्राप्ति हेतु दान के अन्तर्गत बताया है । कुछ अभिलेखों में भी हमें अरहट आदि सिंचाई के कृत्रिम साधनों के दान तथा उनसे होने वाले पुण्य के उल्लेख मिलते हैं । पर सिंचाई के कृत्रिम साधनों के विस्तार के लिये केवल धार्मिक भावना ही उत्तरदायी नहीं थी । क्षेमेन्द्र ॥११वीं शताब्दी॥ की अवदानकल्पलता के साक्ष्य से यह संकेत मिलता है कि राजा एवं सामन्त अपने-अपने राज्यों एवं जनपदों में कृषिकरों को न भागने देने के उद्देश्य से भी सिंचाई की व्यवस्था करते थे । इस प्रकार सामन्ती व्यवस्था में राजाओं, सामन्तों एवं राजनीतिक-शक्ति-सम्पन्न ग्रामस्वामियों की बढ़ती टुथी संख्या के साथ-साथ सिंचाई के कृत्रिम साधनों का भी विस्तार हुआ होगा ।

अपराजितपृच्छा में १० प्रकार के कुओं, २ प्रकार की कुंयकाओं, ५ प्रकार की बागियों, ५ प्रकार के तड़ागों, एवं ४ प्रकार के कुण्डों को गिनाया गया है ।

अपराजितपृच्छा वास्तुशास्त्र का ग्रन्थ है । अतः इसकी योजनानुसार उपर्युक्त विभिन्न

प्रकार के सिंचाई के कृत्रिम साधनों का निर्माण किया गया होगा । इस ग्रन्थ में तथा ओगेश्वर ११२वीं शताब्दी के मानसोल्लास में विभिन्न प्रकार के जलाधारों—पुष्करिणी, तड़ाग आदि—में अन्तर करने का भी प्रयास किया गया, जो उनके निर्माण कराने पर अधिक ध्यान देने का सूचक है । तालाबों एवं जलाशयों को पंक से निर्गुलित कराने तथा इस प्रकार उनकी कार्य-क्षमता एवं उपयोगिता के ह्रास को रोकने की परम्परा प्राचीन काल में भी रही होगी । पर पूर्व मध्यकाल में ही इसके महत्त्वपूर्ण आभियोजन एवं साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं ।

पूर्व मध्यकाल में नहरों द्वारा सिंचाई पर भी ध्यान दिया गया । वास्तुशास्त्र के ग्रन्थ अपराजितसूत्र में "सारिणी" शब्द नहर के लिये मिलता है । भट्टस्वामिन् की अर्थशास्त्र परटीका में सारिणी और कुल्या समानार्थक बताये गये हैं । राजतरंगिणी में भी हम सुय्य नामक इंजीनियर द्वारा कश्मीर में नहरों के निर्माण और उनके फलस्वरूप उत्पादन-वृद्धि का उल्लेख पाते हैं । पर नहरों कुल्या के विभिन्न प्रकारों, निर्माण-विधि, तथा उपयोगिता के सम्बन्ध में सबसे अधिक जानकारी मध्यकाल के ग्रन्थ काश्यपीय-कृषिसूक्ति से मिलती है । इससे यह लगता है कि पूर्व मध्यकाल के बाद मध्यकाल में नहरों के निर्माण में काफी प्रगति हुई ।

पूर्व मध्यकाल में पानी अमर निकालने की कई विधियाँ थीं —
कुप-तुला, चर्मकोश-मोट, टोकरियों से दो व्यक्तियों द्वारा उलचकर पानी निकालने की विधि, और अरकट, या अरहट रहट । अरहट का प्रचार एवं प्रसार इस काल में सिंचाई की तकनीक के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति का धोतक है ।

अरहदट में पानी अहर निकालने की क्षमता सबसे अधिक होती थी । इससे सिंचाई की सुविधा बढ़ी होगी, और फलस्वरूप कृषि-उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई होगी । पर इसका उपयोग साधन-सम्पन्न लोग ही कर सकते थे । इस काल में अरहदट मानव-चालित था कि पशुशक्ति-चालित, इस सम्बन्ध में काफी विवाद है । पर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में दिये गये साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही पद्धतियाँ प्रचलित थीं । दो बैलों द्वारा चलाये जाने वाले अरहदट का साक्ष्य हमें पुष्पदन्त §10वीं शताब्दी-राष्ट्रकूटों के काल में § के महापुराण में मिलता है ।

इस काल के उत्तरी भारत के कुछ अभिलेखों तथा साहित्यिक स्रोतों में हम विभिन्न राजाओं, रानियों, राजकर्मचारियों, सामन्तों, सरदारों तथा अन्य विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सिंचाई के कृत्रिम साधनों के निर्माण के प्रमाण पाते हैं । इस प्रकार हमें कुओं, तड़ागों, तागरों, वापियों, पुष्करणियों आदि के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं । कुओं, वापियों आदि के खुदवाने की दृष्टि से भूमि के नीचे के जल की जानकारी आवश्यक होती थी । इस विषय पर सबसे पहले वराहमिहिर की बृहत्संहिता में ही एक अलग अध्याय मिलता है, जिसका शीर्षक "दकार्गल" है । बाद के काल में इस ज्ञान की वृद्धि होती गयी । धर्मशास्त्र ग्रन्थों में कृष्योपयोगी जलबन्धों एवं तड़ागों की क्षति पहुँचाने वालों के लिये दण्ड का भी विधान किया गया है।

यद्यपि पूर्व मध्यकाल में कुओं, जलाशयों, नहरों, अरहदटों आदि सिंचाई के कृत्रिम साधनों का अपेक्षाकृत अधिक विकास एवं प्रसार हुआ, फिर भी, जैसा कि उस काल के स्रोतों से ज्ञात होता है, कृषि काफी हद तक सिंचाई के प्राकृतिक साधनों-विशेष रूप से वर्षा- पर आश्रित थी । ऐसी स्थिति में बाढ़ों एवं

वर्षा से सम्बन्धित कृष्युपयोगी ज्योतिष-ज्ञान— जो संचित व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव पर-आधारित था— का वराहमिहिर के काल से लेकर आगे विकास दृष्टिगोचर होता है । इसकी जानकारी हमें बृहत्संहिता, कृषिमराशर, वल्लालसेन के अद्भुतसागर, गुरुसंहिता, काश्यपीयकृषिसूक्ति आदि से होती है । इसी प्रकार वर्षा के सूचक सामान्य लक्षणों का संचित ज्ञान भी विस्तृत एवं व्यवस्थित हुआ ।

कृषि के उपकरण एवं साधन तथा कृषि-क्रिया के क्षेत्रों में भी हम अपने अध्ययन के काल में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य पाते हैं । कृषि के उपकरण लगभग वही थे जो प्राचीन काल में प्रचलित थे । पर इस काल के स्रोतों में हम उनका अधिक स्पष्ट उल्लेख पाते हैं, और उनके लिये प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों की संख्या में भी वृद्धि पाते हैं । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके प्रकारों में भी कुछ वृद्धि हुई होगी । इसके अतिरिक्त इससे कृषि के बढ़ते महत्त्व एवं विस्तार पर भी प्रकाश पड़ता है । पूर्व मध्यकाल के ग्रन्थ कृषिमराशर में ही हम सर्वप्रथम हल के विभिन्न अंगों का क्रमबद्ध वर्णन पाते हैं । इसी ग्रन्थ में हम सबसे पहले फाल के प्रकारों का उल्लेख पाते हैं — एक की लम्बाई । हस्त 5 अङ्गुल और दूसरे की । हस्त बतायी गयी है । इसमें फालिका {छोटे फाल} का भी उल्लेख मिलता है । बड़े फाल कृषि के अन्तर्गत लायी जाने वाली नई भूमि एवं कड़ी भूमि को सुताई के लिये उपयोगी रहे होंगे । इस काल के कुछ साहित्यिक एवं अभिलेखीय स्रोतों के सम्मिलित साक्ष्य से 3 प्रकार के हलों के प्रचलन का संकेत मिलता है —

॥१॥ कुड्मल बड़ा हल॥

॥२॥ ल लालान्य हल॥

॥३॥ हलिका छोटा एवं हलका हल॥

कृषि-क्रिया में लोगों का प्राचीन काल से ही विशेष महत्त्व था । उनके समुचित पालन-पोषण, स्वास्थ्य-रक्षा, रोगों के उपचार, तथा लक्षण एवं चुनाव पर पूर्व मध्यकाल में विशेष ध्यान दिया गया । इसके साक्ष्य हमें विष्णुधर्मोत्तर पुराण, अग्निपुराण, कुक्षिराशर आदि में मिलते हैं । विष्णुधर्मोत्तर के पहले के किसी ग्रन्थ में इस विषय का प्रतिपादन नहीं मिलता है । यह इस काल में कृषि के विकास एवं विस्तार में सहायक सिद्ध हुआ होगा ।

गोजातीय पशुओं की बीमारियों एवं उनके उपचार पर गौतम द्वारा गवायुर्देव नामक एक स्वतंत्र ग्रन्थ की रचना पूर्व मध्यकाल में ही हुयी । इसके उद्धरण सबसे पहले भोज ॥१॥वीं शताब्दी॥ के राजमार्तण्ड नामक ग्रन्थ में मिलते हैं । वराहमिहिर की धृत्तंहिता, कुक्षिराशर, काश्यपीयकृषिसूक्ति आदि में कृषि - कार्य के लिये उपयुक्त और अनुपयुक्त बैलों के लक्षणों का भी वर्णन मिलता है । यह पारम्परिक, व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव के उत्तरोत्तर विस्तार पर आधारित था ।

कुक्षिराशर ॥१५० से ॥१०० ईसवी के बीच॥^१ में हल के आठ अंग गिनाये गये हैं — क्षा, धुग, लल्ललल, नियोल, नियोल की पात्रिकार, अड्डलल, शौल, एवं पच्चनी । पर हल के विभिन्न अंगों के विवरण में इनके अतिरिक्त फाल, योक, शौल, पच्चनी या पच्चनिका, एवं आवड का भी उल्लेख मिलता है ।

हेमचन्द्र की देशीनाममाला में हल-शिक्षा को भी हल का एक अंग बताया गया है ।

अमरकोश, विश्वप्रकाश कोश, हेमचन्द्र के अभिधान चिन्तामणि एवं देशीनाममाला, कृष्मिराशर आदि से कृषि के अन्य उपकरणों के सम्बन्ध में भी जानकारी होती है । ये उपकरण कोटिश, या लोष्टभेदन {एक प्रकार का हेंगा}; खनित्र {फावड़ा}; दान, या लवित्र {हँसिया}; कुदवाल ; तितउ {चलनी} ; मदिता, मथिका, या मडअ {सामान्य हेंगा} ; स्तम्बघ्न या स्त^रघ्न {खुरपा} ; अयोडग या मुसल {देशीनाममाला में इसके लिये अवहडं, चेलुपं, पच्चवरं एवं पच्चेडं शब्द भी मिलते हैं } ; उदुखल या उलूखल, शूर्प, या प्रस्फोटन; मेधि ; कुलिय, आदि थे । याज्ञवल्क्य स्मृति, लक्ष्मीधर के व्यवहारकाण्ड, चण्डेश्वर के विवाद-रत्नाकर आदि धर्मशास्त्र ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि कृषि के उपकरणों की समुचित सुरक्षा का दायित्व भूत्यों या हलवाहकों का होता था ।

कृषि की विधियों एवं कृषि-कार्य के सम्बन्ध में पूर्व मध्यकाल के स्रोतों से अपेक्षाकृत स्पष्ट जानकारी मिलती है, जो उनके अधिक व्यवस्थित होने एवं अधिक प्रसार की सूचक है । हर्षवर्षित में विन्ध्याटवी के आदिवासियों द्वारा कुदाल से गोड़कर खेती करने एवं हल से खेती करने, दोनों का उल्लेख मिलता है । पर सामान्यतः हल द्वारा ही खेती की जाती थी । कृषि-क्रिया की पूर्व-प्रचलित प्ररम्भराएँ भी इस काल में व्यवस्थित होती हैं । इसके अन्तर्गत भूमि-खोद, खाद डालना, बीज-संग्रहण एवं बीज-स्थापन, बीज-खपन, सिंचाई, निराई, फसल एवं वृक्षों की रक्षा, लवन {कटाई}, मणनी आदि थे ।

भूकर्मण ही कृषि का प्रारम्भिक कार्य था । इसके तत्त्व में भी इस काल में कुछ परम्पराएँ व्यवस्थित होती हैं । ११वीं शताब्दी में भाज ने अपने युक्तिकल्पतरु में यह स्पष्ट कहा है कि किसी भूमि पर प्रति वर्ष कर्मण करते रहने से उसकी उर्वराशक्ति क्षीण हो जाती है, और ऐसा हो जाने पर अन्यत्र कृषि करना चाहिए । इस स्थिति में खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ दिया जाता रहा होगा, या वह सदैव के लिये छोड़ दिया जाता रहा होगा । बृहत्साराणीय नामक कृषि-ग्रन्थ, जिसका उद्धरण ईश्वरचन्द्र शास्त्री ने युक्तिकल्पतरु की पादटिप्पणी में दिया है, में मिलता है कि भूमि की उर्वराशक्ति की परिवृद्धि के लिए पर्युत्तित, गोमय, पक्का, करीब-भस्म, आदि उसमें डालना चाहिए । काश्यपीय कृषिसूत्र में भी जल की सुविधा वाली उर्वरा भूमि शारक्षेत्र में प्रतिवर्ष दो फसलें उत्पन्न करने की सलाह दी गयी है । इस प्रकार खेत को परती छोड़ने की बाध्यता से कुछ हद तक छुटकारा मिला होगा और इससे उत्पादन-वृद्धि में सहायता मिली होगी । दंगल में प्रचलित खण्ड की कहावतों से ज्ञात होता है कि विभिन्न फसलों के लिये खेत तैयार करने हेतु विभिन्न संख्या की छोट की आवश्यकता का ज्ञान मध्यकाल, जिसके अन्तर्गत पूर्व मध्यकाल भी है, में विस्तृत हुआ ।

खाद के प्रयोग का अपेक्षाकृत विस्तृत विवरण वराहमिहिर की बृहत्संहिता में ही सबसे पहले मिलता है । इसमें भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सूखी रवं हरी, दोनों प्रकार की, खादों का उल्लेख मिलता है । वराहमिहिर के अनुसार खेत में तिल बो कर, उसके पौधों के पृष्णित हो जानेपर, फिर से खेत जोत दिया जाता था । इस प्रकार तिल के पौधे खेत में गिर कर सड़ जाते थे और खाद

कृषिराशर में खाद के महत्त्व पर बड़ा बल दिया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में खाद के प्रयोग का काफी विस्तार हुआ होगा ।

सिंचाई की विधियों में भी पूर्व मध्यकाल में कुछ प्रगति हुई । सिंचाई के लिए अरदट, या अरदट का प्रयोग बढ़ने लगा, जिसकी पानी नीचे से अमर निकालने की क्षमता सबसे अधिक थी । अपराजितपृच्छा में सिंचाई के विशेष साधन के रूप में अरदट के साथ-साथ सारणी नहर का भी उल्लेख मिलता है ।

पूर्व मध्यकाल में फसल की रक्षा के प्रति विशेष ध्यान देने के साक्ष्य मिलते हैं । लक्ष्मीधर १२वीं शताब्दी ने अपने कृत्यकल्पतरु के व्यवहारकाण्ड पृ० 461-467 में सस्य-रक्षा एवं सस्यघात-दण्ड के अमर, सीमा-विवाद शीर्षक के अन्तर्गत, दो अलग प्रकरण दिया है । इन प्रकरणों में गौतम, मनु, नारद, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, विष्णु, कात्यायन, शंख-लिखित, व्यास एवं उशना के मत उद्धृत किये गये हैं । हर्षचरित में मिलता है कि कभी-कभी फसल को क्षति पहुँचाने वाले जंगली पशुओं एवं पक्षियों को डराने के लिए जंगली भैंसों के दड़ खेत में छोड़े कर दिये जाते थे । वर्धमान की गणरत्नमहोदधि १२वीं शताब्दी, दीवतागर पन्नत्ति आदि ग्रन्थों में एक नया शब्द "चञ्चा" मिलता है, जो अमरकोश एवं प्राचीन ग्रन्थों में नहीं प्रयुक्त हुआ है । यह तुण से बनाया गया पुरुषाकार ढाँचा था, जिसे खेत में पशु-पक्षियों को डराने के लिए खड़ा कर दिया जाता था । इस प्रकार सस्य-रक्षा की इस विधि का प्रचलन पूर्व मध्यकाल में ही हुआ । इस प्रथा के अवशेष आज भी कहीं-कहीं मिलते हैं ।

कृषि-क्रिया के सन्दर्भ में ज्योतिष एवं धार्मिक अनुष्ठानों का बड़ा महत्त्व था । प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कृषि-कर्म को ज्योतिष के अनुसार शुभ समय में प्रारम्भ करने का

प्रयास किया जाता था, और उसे प्रारम्भ करने के पहले उससे सम्बन्धित धार्मिक अनुष्ठान भी किया जाता था । इन सभी को कोरे धार्मिक अन्धविश्वास के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जहाँ तक किसी कृषि-कर्म के एक उपयुक्त समय पर करने की परम्परा थी वह अन्ततोगत्वा व्यावहारिक निरीक्षण एवं लम्बे-अनुभव-जन्य ज्ञान पर आधारित थी ।

खलिहान की भूमि पर नये धान्य की राशि में से सेवक जातियों के लोगों, शिल्पियों, कर्मकरों आदि को दान देने की प्रथा के स्पष्ट प्रमाण हमें पूर्व मध्यकाल में ही मिलते हैं । इसे कालान्तर की जजमानी प्रथा का पूर्व रूप माना जा सकता है । इस काल के परिवेश में कृषि के विकास में इस प्रथा का भी योगदान रहा होगा ।

पूर्व मध्यकाल में वृक्षसंवर्धन-सम्बन्धी ज्ञान के विस्तार के भी महत्त्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं । वृक्षायुर्वेद का उल्लेख अर्थशास्त्र में भी मिलता है । पर बृहत्संहिता और अग्निपुराण में इस विषय पर अलग अध्याय मिलते हैं । शूरपाल ने दसवीं शताब्दी के आस-पास वृक्षायुर्वेद पर एक स्वतंत्र ग्रन्थ की रचना की । 12वीं शताब्दी तक, जैसा कि अर्थशास्त्र पर भट्टस्वामिन् की टीका से ज्ञात होता है, वृक्षायुर्वेद पर अग्निवेश आदि के ग्रन्थ अस्तित्व में आ चुके थे । वराहमिहिर की बृहत्संहिता और उसके ऊपर भट्टोत्पल की टीका से वृक्षों के पौधों के संक्रमण-विरोधन इसके स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान में लगाना, एवं उनकी कलम बाँधने की विधियों पर प्रकाश पड़ता है । पी०के० गोडे ने ठीक कहा है कि कलम बाँधने

का उल्लेख वराहमिहिर के पहले के किसी प्राचीन भारतीय ज्योतिष में नहीं मिलता है ।

पूर्व मध्यकाल में कृषि के विस्तार; कृषि-योग्य भूमि और कृषि एवं सिंचाई के साधन-सम्बन्धी संचित ज्ञान के विकसित एवं व्यवस्थित होने; कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए अरहदट के प्रचलन; राजाओं, सामन्तों, स्थानीय सरदारों एवं भूमिपतियों के प्रयास; तथा कृषि-कार्य में आश्रित कृषकों इन्हीं मुख्य रूप से आधिर रहे होंगे। एवं आश्रित कर्मकरों की विशेष भूमिका हो जाने के फलस्वरूप कृषि-उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी । प्राचीन काल के चरक एवं सुश्रुत के वैद्यक ग्रन्थों में मिलने वाले धान्यों, शाकों, फलों आदि के नामों एवं प्रकारों की अपेक्षा पूर्व मध्यकाल के वैद्यक ग्रन्थों में उनके अधिक नामों एवं प्रकारों के उल्लेख मिलते हैं । उदाहरणार्थ, चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में शालि के क्रमशः 19 एवं 17 नामों एवं प्रकारों के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं । पर वाग्भट द्वितीय के अष्टाङ्ग हृदय में इसके 30 नामों एवं प्रकारों को गिनाया गया है । यही स्थिति अमरकोश एवं पूर्व मध्यकाल के कोशग्रन्थों—उदाहरणार्थ हेमचन्द्र के अभिधान-चिन्तामणि एवं निष्पद्योपेक्ष-में मिलने वाले धान्यों, फलों आदि के नामों एवं प्रकारों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होती है । अभिलेखों में धान्यों, फलों आदि के नाम अधिक नहीं मिलते । पर पूर्व मध्यकाल के द्वितीय चरण ११वीं एवं १२वीं शताब्दियों में ये अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मिलते हैं । इससे यह प्रतीत होता है कि इस काल के द्वितीय चरण में कृषि-उत्पादन में विशेष प्रगति हुयी होगी ।

पूर्व मध्यकाल में सामन्तों, सरदारों एवं भूमिपतियों के विशिष्ट वर्ग के

उदय के कारण उनके उपभोग के लिये शालि आदि उत्तम कोटि के धान्यों, फलों, शाकों आदि की आवश्यकता बढ़ी होगी । ऐसी स्थिति में उत्तम कोटि के धान्यों आदि के उत्पादन में भी वृद्धि होना स्वाभाविक था । निम्न कोटि के धान्यों की फसलें सामान्य एवं निर्धन लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये उगाई जाती रही होंगी । इस काल में जोड़व, चना एवं मेथीका की कृषि में विस्तार के महत्त्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं ।

पर इस काल में कृषि-उत्पादन निर्बाध नहीं था। अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त तैन्य-प्रचार, युद्धों आदि से भी कभी-कभी फसलों को विशेष क्षति पहुँचती थी । अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि के फलस्वरूप अकाल पड़ जाता था और विपन्न लोग अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाते थे । इससे भी कृषि-उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था ।

पूर्व मध्यकाल में कृषकों और कृषि-कर्मकरों से सम्बन्धित शब्दावली का विस्तार होता है । अमरकोश में कृषकों के लिये चार शब्द मिलते हैं — ^{क्षा}क्षेत्रजीव, कर्षक, कृषीवल एवं कीनाश । पर टेमचन्द्र ॥१२वीं॥ के अभिधान चिन्तामणि और अनेकार्थ-तंग्रह में कुल मिलाकर इनके लिये आठ शब्द मिलते हैं —

कुटम्बी, कर्षक, क्षेत्री, हली, कृषि, कार्षिक, कृषीवल एवं कीनाश । कथातरित्तागर और राजतरंगिणी में कार्षिक शब्द भी मिलता है । कृषि-पराशर में कृषाण शब्द का भी प्रयोग किया गया है ।

उपर्युक्त शब्दों का सर्वत्र मिलने वाला कोई स्थिर अर्थ नहीं था । पर सामान्यतः कृषक, कृषाण एवं कृषीवल शब्द अपनी कृषि करने या कराने वालों

के लिये प्रयुक्त होते थे । हालाँकि, चाहे, हलवाहक ताड़ुनगोणजीवी जाति इन्हें हल जोतने वाले कर्मकरों के लिये प्रयुक्त होते थे । कौशाश भी इस बात के विश्वकृपा जाति श्रोतों में इसी प्रकार का कर्मकर बतावा गया है । कुक्षी एवं कुक्षीकरों के लिये आधिक शब्दों का प्रचलन होगा इस काल में कुक्षी के अन्तर्गत का सूचक लगता है ।

पूर्व मध्यकाल में आर्थिक-आध्या-व्यवस्था पर कृषि करने वालों—के वर्ग का काफी विस्तार हुआ । इसका सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य यह है कि पराशरस्मृति १.1.25३ में आर्थिक की परिकल्पना एक मिश्रित जाति के रूप में की गयी है । प्राचीन काल में कुक्षी समूह गृहस्थ होते थे, जो केवल कृषि से ही नहीं अन्नित्वा व्यापार एवं कुक्षीव से भी सम्बन्धित होते थे । पर इस काल में कुक्षी अधिकतर आर्थिक के रूप में समझे जाने लगे । मनु ०, 4.253 पर मेधातिथि । यह सामान्य स्वतंत्र कुक्षी की स्थिति में गिरावट का सूचक लगता है ।

कुक्षी में एकस्पता नहीं थी, और उनके कई अनुक्रमनिष्ठ स्तर थे । उनके वर्गीकरण का एक प्राचीन आधार उनके द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले हल के लक्षण एवं हलों की संख्या थी । हलों की संख्या मोटे तौर पर कुक्षी-विधियों की सामाजिक स्थिति एवं प्रातिष्ठान से सम्बन्धित थी । दण्डी के तत्त्वसूत्र चरित के एक ताक्ष्य से क्रमशः सौ हलवाले {शतहलिः} और अगणित हल वाले {अगणितहलिः} जनपद-स्तर एवं ग्रामीणी {ग्रामवर्ति} का संकेत मिलता है । निम्न स्तर के दक्षिण कुक्षी, उनके पास हल नहीं होता था, हल-साझा से काम चलाते रहे होते {काव्यमीमांसा} ।

कृषि में लिये जाने वाले श्रम के आधार पर या कृषकों के वर्गीकरण का परम्परागत काल में स्पष्ट रूप से मिलती है। मनु ३. १०५ पर मिलती है :-
 ॥१॥ वे कृषिजीवी जो अपने/अपने परिवार के लोगों के श्रम से स्वयं कृषि करते थे ।
 ॥२॥ वे लोग जो कर्मकरों आदि से कृषि कराते थे ।

इसके अतिरिक्त ऐसे लोग भी रहे होंगे जो कुछ कृषि-कार्य स्वयं और अपने परिवार के लोगों से कराते रहे होंगे और कुछ के लिये कर्मकरों को नियोजित करते रहे होंगे ।

धान्योत्पाति एवं धान्य-तृण के परिमाण के आधार पर कृषकों के ३ वर्गों का उल्लेख ब्रह्मपुराण ॥३०.५९॥ में मिलता है —

- १- वे कृषक जो अपनी कृषि से उत्पन्न अनाज को जमीन में गर्त में लुकावना बनाकर रखते थे । ये बड़े कृषक रहे होंगे ।
- २- वे जो उसे खत्तियों में रखते थे । ये मध्यम कोटि के कृषक रहे होंगे ।
- ३- वे जो अपनी कृषि से उत्पन्न धान्य घड़ों में ही रखते थे । ये लोग सामान्यतः दरिद्र कृषक एवं कर्मकर रहे होंगे ।

कृषकों के स्वतंत्र एवं अस्पृश्यता का द्विविभाजन भी हरदत्त ॥१२५॥ शताब्दी की आपस्तम्ब धर्मसूत्र पर टीका में मिलता है । सामान्ती व्यवस्था में इस विभाजन का विशेष महत्त्व रहा होगा, क्योंकि इस काल में आश्रित कृषकों की संख्या बहुत लगी थी । इसके अतिरिक्त कृषकों का विभाजन वर्ण या जाति के आधार पर आ । पराशर-स्मृति एवं काश्यपीय-कृषि-सूक्ति में कृषि को सभी वर्णों के लिये श्रेष्ठ प्रथम वैश्व एवं मृदु के लिये विहित बताया गया है । इस काल में भूमिदान एवं ग्रामदान

की प्रथा के अधिक प्रचलन के कारण ऐसे ब्राह्मण भूमि-मालिकों को संभलाने के लिये जो आश्रित कृषकों एवं कर्मकरों से कृषि कराते थे । पराशर स्मृति का संक्षेप में उल्लेख और संकेत करता है, जिसमें पारम्परिक ऋकर्म के साथ कृषि को भी पारम्परिक मुख्य धर्म माना गया है । कुछ शुद्र भी इस काल में समूह कृषक बन गये । पर अलौक्यी एवं काश्यपीयकृषिसूक्ति के साक्ष्यों से यह रीति भिन्नता है कि अधिकांश शुद्र कृषि-कर्मकर ही रहे होंगे । इस काल में जन-जातियों के लिये कृषि से सम्बन्धित करने की प्रवृत्ति में विस्तार दृष्टिगोचर होता है । कृषि-कर्मकरों में से कुछ को कमानुस्स वेतन दिया जाता था, और कुछ मोक्ष या भूमि पाते थे ।

कृषक अनुक्रम में कुछ उर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी गतिशीलता के भी साक्ष्य मिलते हैं । जैसा कि कश्मीर के इतिहास से ज्ञात होता है, कुछ बड़े और समूह कृषक अपनी शक्ति बढ़ाकर सामन्ती सरदारों के तुल्य हो जाते थे । कश्मीर में डामरों का उदय इसी प्रकार हुआ था । पर मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग के कृषकों की स्थिति में अधिकतर गिरावट आयी । इसका कारण सामन्ती व्यवस्था में मध्यस्थों का भूमि में स्वत्व का दावा और उनके द्वारा कृषकों का शोषण था । भूमि में उन कृषकों के स्वत्व प्रक्षीण हुये और वे बड़ी संख्या में आश्रित कृषक बन गये । कुछ अभिलेखों में हम कुटुम्बिकों के दान के भी उल्लेख पाते हैं, जो आश्रित कृषक रहे होंगे ।

इस काल में सामान्य कृषकों पर करों का बोझ बढ़ गया । मानसार से ज्ञात होता है कि सामन्ती अनुक्रम में राजा या सरदार अवरोध के रूप में जाय

का उत्तरोत्तर अधिक भाग ग्रहण करते थे, क्योंकि उन्हें अपने स्वयंसेवकों को कर देना पड़ता था। करों में सुविधा के साथ-साथ हम वनों के जल, विस्तार, लक्ष्यता एवं कुछ परिवर्तन के साक्ष्य पाते हैं। अन्य करों में सार-साथ चरागाह-कर, सुरक्षा-कर, स्थानीय अधिकारियों के निमित्त देय जाड़े नये देवों के भी उल्लेख पूर्व मध्यकाल के कुछ स्रोतों में मिलते हैं। करभार से कृषकों के उत्पीड़न, उनके शोषण तथा उनकी दरिद्रता के अनेक साक्ष्य इस काल के स्रोतों में मिलते हैं।

विषाद या बेगार कृषि के लिये इसके प्रचलन के स्पष्ट प्रमाण कम मिलते हैं, श्रम-सेवा एवं अंगुस्तता के कारण भी सामान्य कृषकों के शोषण एवं प्रतिबद्धता के प्रमाण पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में अधिक मिलते हैं। "एकभोग" ग्रामों में इस प्रकार की स्थिति की सम्भावना अधिक रहती थी। एकभोग ग्राम में ग्राम का भोग करने वाला व्यक्ति उसका प्रधान होता था, और वहाँ के अन्य निवासी उसके भृत्य एवं परिचारक के रूप में रहते थे। ऐसे ग्रामों में द्विज लोग बहुत कम संख्या में रहते थे। ऐसे ग्राम अविकसित या जनजातीय क्षेत्रों में अधिक रहे होंगे। पर 11वीं/12वीं शताब्दियों में कृषि एवं व्यापार में विकास तथा तिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रचलन के कारण इनसे प्रभावित क्षेत्रों में लगभग बन्द आर्थिक व्यवस्था और कृषकों की इस प्रकार की प्रतिबद्धता की स्थिति कम होने लगी होगी।

यद्यपि आर्थिक स्थिति एवं वर्ण-जाति के आधार पर कृषकों का कई स्तरों में विभाजन मिलता है, फिर भी मोटे तौर पर उनको एक वर्ग मानने की प्रवृत्ति

भी पुहत्तंजिता एवं अपराजितपूच्छा में मिलती है । कर के बोझ, बेगार एवं उत्पीड़न जैसे फसल काट लेना आदि से पीड़ित होकर गाँव के लोगों, जिनमें कर्षक ही अधिक रहे होंगे, का अतन्तोष कई रूपों में व्यक्त होता था । पर उनके विद्रोह के रूप धारण करने का केवल एक ही स्पष्ट उदाहरण बंगाल के नरेश रामधाम के काल में मिलता है § रामचरित 2, 39-42 § । वहाँ कैवर्तों ने उत्पीड़क करों एवं सेवा के उपलक्ष्य में प्राप्त अपने खेतों से वंचित होने के विरोध में यह ^स विद्रोह किया था । पर साक्ष्यों का भार यह इंगित करता है कि सामान्यतः कृषकों का विरोध सामूहिक रूप से ग्राम छोड़ कर अन्यत्र चले जाने के माध्यम से व्यक्त होता था । इसके प्रमाण हमें समन्तपातादिका, बृहन्नारदीय पुराण सुभाषितरत्नकोश आदि में मिलते हैं । अकाल के समय करभार के कारण अत्यधिक विपन्न होकर कृषक प्रायः गाँव छोड़ कर चले जाते थे ।

चयनित स्रोत-सूची

मूल स्रोत

संस्कृत साहित्यिक एवं अभिलेखिक

- प्राचीन पुराण : विष्णुओधिका इंडिका,
जिल्द 1 एवं 2; अंग्रेजी अनुवाद
§2 जिल्दों में§ सम०सन०दत्त द्वारा।
- गणेशसागर - व्याकरण : सम्पादक सुरलीधर झा, ग्राभासनी संस्थान,
बनारस, 1905.
- अथर्व वेद - हेमचन्द्रकृत : सं० पं० जगन्नाथ शास्त्री
होशियार, एवं अन्य, चौदम्बा संस्कृत संस्थान,
वाराणसी, 1969.
- अथर्व वेद - आचार्य कृष्णमिश्र की : सम्पादक सत्यदेव मिश्र, मलेशिया, 1972.
टीका सहित
- अथर्व वेद - आचार्य कृष्णमिश्र की : §नामविद्. गानुभासन §-द्वारा
की टीका सहित, सम्पादक के०जी० ओ०.
पूना, 1913.
- अथर्व वेद - देवेन्द्र कृत : सम्पादक पी०एल०द्वैय,
जिल्दें 2, दरभंगा, 1954.

<u>अष्टाङ्ग-संग्रह-संक्षिप्ता - पूरुषार्णभट-</u> रचित	:	सम्पादक श्री दत्तात्रेय शास्त्री 296 जलूकर एवं विन्तुमाधव शास्त्री, आरुण- सेवा-संघ-ग्रन्थमाला §11§, रायपुर, 1964.
<u>अष्टाङ्ग-हृदय - वाग्भट-रचित</u> संस्कृत एवं हेमाद्रि की टीकाओं के सहित§	:	सम्पादक भिष्माचार्य हरिशास्त्री धराडकर, चौखम्बा संस्कृत सिरीज आफिस, वाराणसी , 1982.
<u>आरस्तम्य धर्मसूत्र - हरदत्त की टीका</u> सहित	:	वाराणसी , 1969.
<u>ऐरिक्पुशन्त ऑफ बंगाल</u>	:	सम्पादक एन0जी0 मजूमदार , जिल्द 3, राजशाही , 1929.
<u>अक्षिरत्नाकर - साधुसुन्दर गणी कृत</u>	:	राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला §21§, जयपुर, 1957.
<u>अक्षिरत्नाकर - दामोदर पण्डित कृत</u>	:	सम्पादक आचार्य जिनकिजय मुनि, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, 1953.
<u>अक्षयसुन्दरी कथा- मोड्टलकृत</u>	:	गायकवाड ओरियंटल सिरीज , नं0 11 , 1920.
<u>अक्षयसुन्दरी कथा- सिद्धार्थकृत</u>	:	सम्पादक एच0 घटसन, कलकत्ता, 1899.
<u>अक्षयसुन्दरी कथा- लोमदेव कृत</u>	:	निर्णय सागर प्रेस §बम्बई§ संस्करण, शक सं0 1811 ; टॉनी द्वारा अनुदित §दि ओशन ऑफ स्टोरीज 10 जिल्दें , लन्दन 1924-28§.

<u>संस्कृत-संग्रह-संविता - धर्मशास्त्र- रचित</u>	:	सम्पादक श्री दत्तात्रेय शास्त्री जलकर एवं विन्तुमाधव शास्त्री, आशुतोष- सेवा-संघ-ग्रन्थमाला ॥११॥, नासिक, 1964.	29
<u>संस्कृत-संग्रह - वाग्भट-रचित हृदयदत्त एवं हेमाद्रि की टीकाओं के सहित</u>	:	सम्पादक गिधगाचार्य हरिशास्त्री पराडकर, चौखम्बा संस्कृत सिरीज आफिस, वाराणसी, 1982.	
<u>संस्कृत-संग्रह - धर्मशास्त्र - हरदत्त की टीका सहित</u>	:	वाराणसी, 1969.	
<u>संस्कृत-संग्रह ऑफ वंगाल</u>	:	सम्पादक एन0जी0 मजूमदार, जिल्द 3 राजशाही, 1929.	
<u>संस्कृत-संग्रह - साधुसुन्दर गणी कृत</u>	:	राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला ॥2१॥, जयपुर, 1957.	
<u>संस्कृत-संग्रह - दामोदर पण्डित कृत</u>	:	सम्पादक आचार्य जिनविजय मुनि, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, 1953.	
<u>संस्कृत-संग्रह - कथा- सोड्डलकृत</u>	:	गायकवाड ओरियंटल सिरीज, नं0 11, 1920.	
<u>संस्कृत-संग्रह - कथा- सिद्धार्थकृत</u>	:	सम्पादक श्री0 चिटर्सन, कलकत्ता, 1899.	
<u>संस्कृत-संग्रह - सोमदेव कृत</u>	:	निर्णय सागर प्रेस ॥बम्बई॥ संस्करण, शक सं0 1811 ; टॉनी द्वारा अनूदित ॥दि ओशन ऑफ स्टोरीज 10 जिल्दें, लन्दन 1924-28॥.	

- सामान्य-स्मृति-सारोद्धार : पी०वी० काणे द्वारा , पुना , 1933
- भाषाशास्त्र - व्याख्यान : निर्णय सागर प्रेस ॥बम्बई॥ संस्करण,
1948.
- सामान्य - वात्स्यायन कृत : जयमङ्गल टांका सहित,
सम्पादक दर्गा प्रसाद, बम्बई , 1900
- सामान्य आंग्ल-संस्कृत-शब्दकोश : सम्पादक एस०के०मैत्री एवं आर०आर०
मूर्कजी , कलकत्ता , 19⁶7.
- सामान्य संस्कृत-शब्दकोश : जिल्द 3, सम्पादक बलीट ; जिल्द 4-
संस्कृत-शब्दकोश आफ दि कलचुरि-चेति ईरा
सम्पादक वी० पी० मिराशी, उटकमंड,
1955 ; जिल्द 7 ॥3 भागों में॥-परमा
चन्देल, कच्छवाट एवं 2 लघु राजवंशों
के अभिलेख , सम्पादक एच०वी०त्रिवेदी
नई दिल्ली , 1978.
- सामान्य-शब्दकोश : अनुवादक ए० केदार नाथ शर्मा , बिहार
राष्ट्रभाषापरिषद् , बटना , 1954.
- सामान्य-शब्दकोश : सम्पादक जी० वोटिला , ऐकटा
ओरियंटलिया, 33॥2॥, ब्रुडापेस्ट .
1979, पृ० 209-252.

चोरित
सम्पादक

विषयः कुतः

सम्पादक

विषयः कुतः

सम्पादक

सम्पादक

विषयः कुतः

सम्पादक

विषयः

सम्पादक

सम्पादक

- : सम्पादक एस०पी० पण्डित, भण्डारकर
प्राच्य विधासंशोधन मन्दिर ।
- : सम्पादक के०वी०आर० आर्यंगर-दानकाण्ड
॥१९४१॥, राजधर्म-काण्ड ॥१९४३॥,
गृहस्थकाण्ड ॥१९४४॥, व्यवहारकाण्ड
॥१९५३॥, गायकवाड ओरियंटल सिरीज,
बड़ौदा ।
- : सम्पादक गिरिजा प्रसन्न मजूमदार एवं
सुरेश चन्द्र बनर्जी, एथियाटिक सोसाइटी,
कलकत्ता, १९६०.
- : सम्पादक जे० एगलिंग, दिल्ली, १९६३
॥पुनर्मुद्रित॥ ।
- : सम्पादक उमाकान्त प्रेमानन्द शाह,
ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा, १९६०.
- : सम्पादक लल्लनजी गोपाल, बनारस हिन्दू
यूनिवर्सिटी, १९८१.
- : सम्पादक एनी०जी० सूरु, प्राकृत टेक्स्ट
सोसाइटी, अहमदाबाद, वाराणसी,
१९७५.

संस्कृत-सहित - संस्कृत-सहित की टीका :

भाग 1, सम्पादक डॉ० गंगा सहाय, काशी संस्कृत सिरीज ॥194॥, पोखर, संस्कृत सिरीज आफिस, वाराणसी, 1969.

संस्कृत-सहित

॥दण्डीकृत॥

: सम्पादक एम०आर० काले, चतुर्थ संस्करण, मोती लाल बनारसीदास, दिल्ली, 1966.

संस्कृत-सहित

: जिल्द 1, सम्पादक बी० काउसलॉल; सम्पादक डॉ०बी० कालेल एवं अनुवादक वागर्मा

संस्कृत-सहित

: सम्पादक पी०के०शर्मा, नई दिल्ली, 1976.

संस्कृत-सहित ॥हेमचन्द्रकृत॥

: सम्पादक आर०गिरीश, द्वितीय संस्करण, विजयानगरम्, 1938.

संस्कृत-सहित

॥हेमचन्द्र कृत॥

: 2 जिल्दें, बाम्बे संस्कृत सिरीज, 1915 एवं 1921.

संस्कृत-सहित

: सम्पादक श्री जीवानन्द विद्यासागर भट्टाचार्य, कलकत्ता, 1876.

संस्कृत-सहित ॥शास्त्री॥

: सम्पादक, कैलाशचन्द्र शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, 1978.

संस्कृत-सहित

: प्रभाकराणी यन्त्रालय, काशी, सं० 1962.

संस्कृत-सहित

: जे० यॉली द्वारा सम्पादित ॥कलकत्ता, 1885॥ एवं अनूदित ॥आक्सफोर्ड, 1889॥.

संस्कृत-सहित

: श्री वल्लभाणि ॥विक्रम सं० की 17वीं

गुनिराज श्री पुण्यविजय जी एवं लाल भाई
दलपत भाई , संस्कृत विद्यामंदिर,
अहमदाबाद, 1968.

शिवसंस्कृत

: सम्पादक एवं अनुवादक सुन्दरलाल शास्त्री,
वाराणसी, 1976.

॥ सोमदेवकृत ॥

समादत

: व्याख्याकार वासुदेवशरण अग्रवाल,
साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी,
विक्रम सं० 2042.

॥ जायसीकृत ॥

पराशर-धर्म-संहिता ॥ माधवाचार्य की
टीका सहित ॥

: बाम्बे संस्कृत एण्ड प्राकृत सिरीज ।

पराशरस्मृति ॥ माधवाचार्य की टीका
सहित ॥

: एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता.

पांडु अ-लक्ष्मीनाममात्र (धनपाल कृत) :

सम्पादक ब्रह्मरदास जीवरज देशी, अहमदाबाद, 1960.

पृथ्वीराज विजय

: सम्पादक गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा एवं

॥ जयानक कृत ॥

सी० गुलेरी , वैदिक यन्त्रालय, अजमेर,
1941.

प्रधान्यचिन्तामणि ॥ मेस्तड्ज. कृत ॥

: अनुवादक टॉनी, कलकत्ता , 1901.

बाबरनामा

: जिल्द 2, अनुवादक ए०एस० बीवरिंग,
लन्दन, 1921.

सुहृज्जातक ॥ वराहमिहिर कृत ॥

: भट्टोत्पल ॥ 10वीं शताब्दी ॥ की टीका
सहित, सम्पादक एस० झा, बनारस, 1934.

- : वराहमिहिर विरचित, मद्रोत्पल विवृतिसहित,
2 भाग, सम्पादक अवधविहारी त्रिपाठी,
सरस्वती भवन ग्रन्थमाला §97§, वाराणसी, 1968.
अंग्रेजी अनुवाद एच०कर्म द्वारा जर्नल ऑफ दि रायल
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐण्ड आयरलैंड
§1870, 1871, 1873 एवं 1875§ ।

बुद्धस्मृति

- : गायकवाड ओरियंटल सिरीज , 1941 .

ब्रह्मपुराण

- : सम्पादक तारणीश झा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
प्रयाग, 1976.

भागवत पुराण

- : गीता प्रेस §गोरखपुर§ संस्करण, 1961 ;
एत०सुब्बाराव द्वारा अनूदित, 2 जिल्दे,
तिस्मति, 1928.

मड. खगोल

- : सम्पादक टी० जचारिस, वाराणसी, 1972 .

मनुस्मृति

- : मेधातिथिरचित मनुभाष्य समेत, सम्पादक गंगानाथ झा,
जिल्द 1, बिब्लिओथेका इंडिका §256§,
कलकत्ता, 1932.

महापुराण -बुध्पदन्त विरचित :

- सम्पादक डॉ० पी०एल०वैद्य एवं अनुवादक
डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन, ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन
ग्रन्थमाला, अपभ्रंश ग्रन्थांक 15 , 16 §भारतीय
ज्ञानपीठ प्रकाशन§, भाग 1 एवं 2, 1979.

- मानसार : सम्पादक पी०के० जायसवाल, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी,
1933.
- माना-धर्म-शास्त्रम् : गनपत कृष्णजी प्रेस, बम्बई, 1888.
- मानोल्लास - शीमेश्वरकृत : 2 जिल्दें, गायकवाड ओरियंटल लिब्रेरीज, बड़ौदा,
1926, 1939.
- मास्तिलकलम् : पूर्वज्ज्ञ, सम्पादक एवं अनुवादक सुन्दरलाल शास्त्री,
वाराणसी, 1960.
- माशवल्लभ्य समृति : सम्पादक टी० गणपति शास्त्री, त्रिवेन्द्रम्, 1922-24
हिन्दी व्याख्याकार उमेश चन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा
प्रकाशन §178§, वाराणसी, 1967.
- युक्तिकल्पतरु-भोज रावत : सम्पादक ईश्वरचन्द्र शास्त्री, कलकत्ता, 1917.
- राजतरङ्गिणी-कल्लणकृत : सम्पादक एम०ए० स्टाइन, बम्बई, 1892;
अनुवादक वही, वेस्टमिनिस्टर, 1900.
- राजनीति-रत्नाकर - : सम्पादक के०पी० जायसवाल, पटना, 1924.
चण्डेश्वर मिश्र कृत
- राजमार्ग-भोजराजकृत : सम्पादक ब्रह्मसंकर मिश्र, विद्याभवन आयुर्वेद ग्रन्थमाला
§49§, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1966.
- राजयति-सन्ध्याकर : सम्पादक हरप्रसाद शास्त्री, कलकत्ता, 1910.
नन्दीकृत

जीतावली- भास्कराचार्य कृत : सम्पादक पं० राधावल्लभ, कलकत्ता, शक सं० १८१

नेत्रादिति : सम्पादक सी०डी० दलाल, गायकवाड ओरियंटल
तिरौज, बङ्गोदा, १९२५.

नौलिकन्यायार्जलिः : सम्पादक जी०ए०जैकल, दिल्ली, १९८३.

पर्णरत्नाकर-ज्योतिरौश्वर : सम्पादक ज्ञानन्द मिश्र एवं गोविन्द झा, मैथिली
कविशेखराचार्यकृत
अकादमी, पटना, १९८०.

विश्वप्रकाश कोश : सम्पादक श्री शीलस्कन्ध स्थविर एवं रत्नगोपाल शर्मा
चौखम्बा संस्कृत ग्रन्थमाला ॥३७॥, वाराणसी, १९८३

विष्णुधर्मोत्तर पुराण : क्षेमराज श्रीकृष्ण द्वारा प्रकाशित, वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बंबई

वैजयन्ती- यादवप्रकाशकृत : सम्पादक गुस्ताव आपर्ट, मद्रास, १८९२.

शाकटायन व्याकरण : सम्पादक शम्भुनाथ त्रिपाठी, भारतीय ज्ञानपीठ
प्रकाशन, वाराणसी, १९४४.

शार्ङ्गधर-पद्मति : सम्पादक पीटर पिटर्सन, बाम्बे संस्कृत तिरौज
॥३८॥, बम्बई, १९८८ ॥पुनर्मुद्रित॥ ।

शिशुमानवध -माघ कृत : सम्पादक दुर्गाप्रसाद एवं शिवदत्त, निर्णयसागर प्रेस,
बम्बई, १९१४.

समन्तपासादिका : द्वितीय भाग, नवनालन्दा महाविहार पब्लिकेशन,
॥बुद्धचरित की टीका॥
पटना, १९६५.

- सारावली {कल्याणवर्माकृत} : सम्पादक एम० चतुर्वेदी, वाराणसी, 1977. 3
- भगवद्गीता-टीका {विद्याकरकृत} : सम्पादक डी०डी० की०तन्वी एवं पी०वी० गोखले
द रवडे, 1957.
- भगवद्गीता-टीका-विचारिणी
आनंदी चंडिका-टीका-एण्ड
विचारिणी-विधान : सम्पादक डी०डी० सरकार, जिल्द 1 {कलकत्ता,
1965} एवं जिल्द 2, {दिल्ली, 1983}।
- समुद्र-तन्त्र-संग्रह : सम्पादक जीवानन्द विद्यासागर भट्टाचार्य,
कलकत्ता, 1876.
- समुद्र-तन्त्र-संग्रह : नाग प्रकाशन, दिल्ली, 1988.
- समुद्र-तन्त्र-संग्रह : सम्पादक पी०वी० काणे, पुनर्मुद्रित, दिल्ली,
1973; श्री शंकर विरचित "संकेत" व्याख्या
सहित, सम्पादक जगन्नाथ पाठक, चौखम्बा,
विद्याभवन, वाराणसी, 1964.
- सुखायुधकोश {अभिधानरत्नमाला} : द्वितीय संस्करण, सम्पादक जयशङ्कर जोशी,
हिन्दी समिति, लखनऊ, 1967.
- सुखायुधकोश : सम्पादक रामावलम्ब शास्त्री, प्राच्य प्रकाशन,
वाराणसी, 1985.
- सुखायुधकोश {अभिधानरत्नमाला} : सम्पादक राहुल सांकृत्यायन, किताब महल,
इलाहाबाद, 1945.

हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेज

टोलड वाई इदत ओन

हिस्टोरियन्त

: इलियट, एच०एम०एच० डाउतन, जे० :
जिल्दें १ - ३, इलाहाबाद, १९८४.

॥ पिदेसी पिवरण

ताकाकुम जे०ए०

: ए रेकार्ड ऑफ दि बुद्धिस्ट रिलिजन एज
ट्रिबिटुड इन इंडिया ऐण्ड दि मलय आर्किपिला
गाई इत्तिंग, आक्सफोर्ड, १८९६.

लेगे, जे०एच०

: ए रेकार्ड ऑफ दि बुद्धिस्ट किंगडम्स, बीइंग
ऐन एकाउंट ऑफ दि चाइनीज मंक फादियान्त
ट्रैवेल्स, आक्सफोर्ड, १८९६.

वाटर्स, टी०

: आन युआन च्वांग्स ट्रैवेल्स इन इंडिया,
२ जिल्दें, लन्दन, १९०४-५.

सहाड, ई०सी० ॥अनुवादक॥

: अल्हेरुनीत् इंडिया, २ जिल्दें, लन्दन, १८८८.

- अश्वाल, वासुदेव शरण : पाणिनिकालीन भारतवर्ष, वाराणसी, 1955.
वर्षा-चरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन,
 बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 1953.
- अच्छेलाल : प्राचीन भारत में कृषि, सिद्धार्थ प्रकाशन,
 वाराणसी, 1980.
- ओम प्रकाश : अर्ली इंडियन लैंड ग्रान्ट्स ऐण्ड स्टेट इकॉनॉमी,
 एक्सिलेंट पब्लिशर्स, इलाहाबाद, 1988.
- ओहरी, वी०सी०॥सम्पादक॥ : हिस्ट्री ऐण्ड कल्चर ऑफ दि चम्बा स्टेट,
 बुक्स ऐण्ड बुक्स, नई दिल्ली, 1989.
- पण, पी०वी० : हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिल्हे 2-5, पूना,
 1941-1977.
- पोसम्बी, डी०डी० : ऐन इंट्रोडक्शन टु दि स्टडी ऑफ इंडियन
हिस्ट्री, बंबई, 1956.
दि कल्चर ऐण्ड सिविलिजेशन ऑफ ऐशेंट इंडिया,
 लन्दन, 1965.
- गङ्गोपाध्याय, राधारमन : सम मटीरिअल्स फार दि स्टडी ऑफ
ऐग्रिकल्चर ऐण्ड ऐग्रिकल्चरिस्ट्स इन ऐशेंट
इंडिया, तिराम्पोर, 1932.

- पोपान, गुपुता
 : कॉन्ट्रिब्यूशन्स टु दि हिस्ट्री आफ दि हिन्
रेवेन्यू सिस्टम कलकत्ता, 1929
दि अमेरिकन सिस्टम इन एण्ड इंडिया
 कलकत्ता, 1930
- जेन, केन्तो
 : मालवा थू दि एजेंस, मोतीलाल बनारसीदास
 दिल्ली, 1972.
- जोशी, एनपी
 : आठकॉन्ट्रिब्यूशन्स ऑफ बलराम,
 अस्मिन् पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1979.
- डा. डीएसन
 : फ्यूडल सोशल फार्मेशन इन अर्ली इंडिया,
 चाणक्य पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1987.
- डा. विवेकानन्द,
 : "स्टेज इन दि हिस्ट्री आफ अनटचेबल,"
आईएसओआर, 2, नं० 1 1975.
- टाड, जेम्स
 : एनल्स एण्ड ऐन्टिक्विटीज आफ राजस्थान
बुक द्वारा सम्पादित, आक्सफोर्ड, 1920.
- दातगुप्ता, टीएस
 : ऐरोकृत ऑफ बंगाली सोसाइटी, कलकत्ता,
 1935.

- सुमे, लालमणि : अपराजितपृच्छा-से क्रिटिकल स्टडी,
लक्ष्मी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 1987.
- नकपा, हर्षादा खातून : रेगिकल्थरल, इंडस्ट्रियल ऐण्ड अरबन डाइनेमिज्
अंडर दि मुल्तानुत ऑफ डेलही- 1206-1555,
मुन्शी राममनोहरताल, दिल्ली, 1986.
- नियोगी, पुष्पा : कॉन्ट्रिब्यूशन्स टु दि ईकोनॉमिक हिस्ट्री आफ
नार्दर्न इंडिया- फ्राम दि टेन्थ टु दि ट्वेल्फ्थ
सेंचुरी एडीओ, प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स, कलकत्ता,
1962.
- पाठक, सर्वदानन्द : विष्णुपुराण का भारत, वाराणसी, 1967.
- पाण्डे, गोविन्दचन्द्र : फाउण्डेशन्स ऑफ इंडियन कल्चर,
जिल्द 2, नई दिल्ली 1984.
- पाण्डेय, असोद्या प्रसाद : चन्देलकालीन बुन्देलखण्ड का इतिहास,
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 1968.
- पोल्टन, एगारमो {नं०} : दि कैम्ब्रिज ईकोनॉमिक हिस्ट्री आफ योरप
{द्वितीय संस्करण}, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,
प्रेस, 1971.
- फोगेल, जे०पीएच० : ऐंटीक्विटीस ऑफ चम्बा, स्टेट, कलकत्ता, 1911.

बादाम, ए०एल०

: दि वंडर दैट वाज इंडिया, तृतीय संशोधित
संस्करण, लन्दन, 1967.

धुप, एम०ए०

: ऑनोमिक लाइफ इन ऐंडिया,
बड़ौदा, 1924.

बोस, एन०एल०

: हिस्ट्री ऑफ दि चन्देलस, कलकत्ता, 1956.

बोस, डी०एम०,

: ए कन्साइज हिस्ट्री ऑफ ताइल इन इंडिया,
दि इंडियन ताइल अकैडमी, नई दिल्ली, 1977

सेन, एन०एन० एवं

सुब्बारायप्पा {सम्पादक}

ब्लाश, मार्क

: फ्युडल सोसाइटी,

{एल०ए० मैन्योन् द्वारा 2 जिल्दों में
अंग्रेजी में अनूदित}, लन्दन, 1965.

भट्टाचार्य, विमलचन्द्र

: सम ऐस्पेक्ट्स आफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम
सर्का सेकेंड सन्चुरी बी०सी०ई० सर्का फोर्थ
सैचुरी ए०डी०, ^{कलकत्ता} 1978.

भाटिया, प्रतिपाल

: दि परमारस, मुंशी राम मनोहरलाल,
नई दिल्ली, 1970.

- मजुमदार, ए०के० : दि चॉलुक्यस् ऑफ गुजरात, बम्बई, 1956.
- मजुमदार, गिराधरा प्रान्न : वनस्त्रानि, कलकत्ता, 1927.
- मजुमदार, बी०पी० : ओरिओ-इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नार्दर्न इंडिया १०३०-११९४ ए०डी०, कलकत्ता, 1
- मजुमदार, रमेशचन्द्र : दि हिस्ट्री ऑफ बंगाल, जिल्द 1, ढाका, 191
- मिना, एस०के० : जर्नी रुलर्स ऑफ खजुराहो, कलकत्ता, 1958.
- यादव, गंगाप्रसाद : धनपाल एण्ड हिज टाइम्स,
कान्तेष्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली,
1982.
- यादव, बी०एन०एस० : तोलाइटी एण्ड कल्चर इन नार्दर्न इंडिया इन
दि देवेलप्ड मेंचुरी, सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद
1973.
प्रेसीडेंसल रेड्रेस १९६० इंडिया सेक्सन - इंडियन
हिस्ट्री काँग्रेस १५वाँ सेशन 1
- रामाiah, एस०एस० : ए हिस्ट्री ऑफ ऐग्रिकल्चर इन इंडिया, जिल्द 1,
इंडियन काउंसिल ऑफ ऐग्रिकल्चरल रिसर्च,
नई दिल्ली, 1980.
- रायचन्द, डी० : ऐग्रिकल्चर इन ऐंसेंट इंडिया, इंडियन काउंसिल
ऑफ ऐग्रिकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली, 1964.

- शर्मा, आर०एस० : इंडियन फूडलिज्म, प्रथम संस्करण, 1965;
द्वितीय संस्करण मैकमिलन कम्पनी ऑफ इंडिया,
दिल्ली, 1980.
- रेस्पेक्ट ऑफ पोलिटिकल आइडियास ऐण्ड
इन्स्टीट्यूशन्स इन ऐंशेंट इंडिया, द्वितीय
संस्करण, दिल्ली, 1968.
- गुद्रास इन ऐंशेंट इंडिया, द्वितीय संस्करण, दिल्ली
- सम्पादक : सर्वे ऑफ रिसर्च इन इकोनॉमिक ऐण्ड सोशल
हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अजन्ता पब्लिकेशन्स,
दिल्ली, 1986.
- शर्मा, दशरथ : अर्ली चौहान डिनेस्टीस, दिल्ली, 1959.
- शर्मा, हुजेन्द्र नाथ : सोशल ऐण्ड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ नार्दर्न इंडिया,
अभिनव पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1972.
- शास्त्री, अजयमिश्र : इंडिया ऐज सीन इन दि बृहत्संहिता ऑफ
वराहमिहिर्, मोतीलाल बनारसीदास,
दिल्ली, 1969.
- शास्त्री, के०एस०नीलकान्त : दि चोलस, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास, 1975.

- शानिवासन, सरध : 1 मेजरमेंट इन ऐंथ्रोपॉलॉजी इंडिया,
अजन्ता पब्लिकेशन, दिल्ली, 1979.
- सरकार, डॉ० सी० : एपिग्राफिक रिकॉर्डरी ॥ मोतीलाल बनारसीदास,
दिल्ली, 1966 ॥; नैडलार्डिज्म एण्ड टिनेन्सी
इन ऐंथ्रोपॉलॉजी अर्ली मेडीवल इंडिया ऐज
रिवील्ड बाई एपिग्राफिकल रेकार्ड्स ॥ लखनऊ,
1969 ॥; इंडियन एपिग्राफी ॥ मोतीलाल
बनारसीदास, 1965 ॥ ।
- सरिता कुमारी : रोल ऑफ स्टेट इन ऐंथ्रोपॉलॉजी इंडियन इकाॅनॉमी,
दिल्ली, 1986.
- सेन, बी० सी० : तम हिस्टारिकल ऐस्पेक्ट्स ऑफ दि
इंस्ट्रुमेंट ऑफ बंगाल, कलकत्ता, 1942.
- सी० ए०, इरफान : अग्रेषन सिस्टम ऑफ दि मुगल इंडिया,
बम्बई, 1963.
- सायबेन, डॉ० ए० ए० : मेजरमेंट इन हिस्ट्री, आफ्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,
बम्बई, 1983 ॥ पुनर्मुद्रित ॥ ।

गोप्य पत्रिकाएँ, प्रोबोडिग्स एवं रिपोर्ट्स

गोप्य पत्रिकाओं के प्रोबोडिग्स स्टडीज

गोप्य पत्रिकाओं के प्रोबोडिग्स रिपोर्ट्स

इंडियन काल्प

इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस

इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट

इंडियन जर्नल ऑफ साइंस

इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट

इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट

इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट

इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट

इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट

इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट

इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट

इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट

इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट

इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट

इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट

इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट

प्रोब्लम ऑफ दि स्कूल ऑफ ओरिएण्टल रेण्ड अफ्रिकन स्टडीस वृत्तमन्दन यूनिवर्सिटी

यूनिवर्सिटी ऑफ बलाहाबाद स्टडीस